國語正義

國語正義卷第三

歸安董增齡撰集

周語下

柯陵之會【解】柯陵鄭西地名經書公會尹子單子晉侯齊侯宋公衞侯曹伯邾人伐鄭六月乙酉同盟於柯陵在魯成十七年【疏】解柯陵鄭西地名○成十七年經杜注柯陵鄭西地淮南人間訓晉厲公合諸侯于嘉陵邵晉涵曰加柯聲相近加陵即柯陵也案爾雅釋地陵莫大於加陵郭注今所在未聞

單襄公見晉厲公視遠步高【解】襄公王卿士單朝之謚也時命事而不與會故不書厲公晉成公之孫景公之子厲公州蒲也視遠望視遠步高舉足高【疏】單襄至步高○昭十二年

傳視不過袺襘之中所以道容貌也視遠則氣充而不城矣桓十三年傳鬬伯比曰莫敖必敗舉趾高心不固矣厲公同○解厲公至州蒲○成十年經晉立太子州蒲爲君孔疏漢孜南應劭作舊名諱議昔者周穆王名滿晉厲公名州滿又有王孫滿是同名不諱則此爲州滿或曰州蒲誤耳今定本作蒲武是億日蒲宜作滿字形之訛也史記晉世家晉景公病立其太子壽曼爲君是爲厲公壽州曼滿聲相近應邵之議可據定本作蒲誤

晉郤錡見單子其語犯〔解〕郤錡晉卿郤克之子駒伯也犯陵犯人〔疏〕其語犯○漢五行志顏注犯侵也

郤犨見其語迂〔解〕郤犨晉卿郤錡之族父步揚之子苦成叔也迂迂回加誣于人〔疏〕其語迂○漢五行志顏注迂夸誕也

郤至見其語伐〔解〕郤至晉卿郤犨之弟溫季昭子也伐好自伐其功〔疏〕其語伐○漢五行志顏注伐矜尚也

齊國佐見其語盡〔解〕國佐齊卿國歸父之子國武子

也盡者盡其心意善惡褒貶無所諱也魯成公見言及
晉難及郤犨之譖【解】魯成公宣公之子成公黑肱也言
及晉難語次及晉將罪己之難及爲郤犨所訴晉將伐
鄭使欒黶乞師於魯成公將如會叔孫僑如通於成公
之母穆姜欲去季孟氏而取其室姜氏送公使逐季孟
公以晉難告請反而聽命姜怒公子偃公子鉏趨過指
之曰汝不可此皆君也公懼待於壞隤儆守備而後行
故不及戰郤犨受僑如之賂爲之譖魯於晉侯曰魯侯
後至者待於壞隤將以待勝者也晉侯怒不見公故公
爲單子言之單子曰君何患焉晉將有亂其君與三郤

其當之乎魯侯曰寡人懼不免於晉今君曰將有亂敢問天道乎抑人故也【解】故事也將以天道占之乎以人事知之也對曰吾非瞽史焉知天道【解】瞽樂太師掌知音樂風氣執同律以聽軍聲而詔吉凶史太史掌抱天時與太師同車皆知天道者【疏】焉知天道○後漢書注引鄭康成論語注天道七政變動之占也吾見晉君之容而聽三郤之語矣殆必禍者也夫君子目以定體足以從之【解】體手足也論語曰四體不勤【疏】目以至從之○漢五行志顏注體定則目安足之進退皆無違也是以觀其容而知其心矣【解】心不固則容不正目以處義【解】義宜也足以步目【疏】目以至步目○漢五行志顏注視瞻得其宜行步中其節也今晉侯

視遠而足高目不在體【解】在存也【疏】目不在體○在存也者存其意于步也文選射雉賦徐爰注目不步體視與體違也而足不步目其心必異矣目體不相從何以能久夫合諸侯國之大事也於是乎觀存亡故國將無咎其君在會步言視聽必皆無謫則可以知德矣【解】謫譴也視遠日絕其義【解】言日月絕其宜也足高日棄其德【解】人君容止佩玉有節今步高失儀棄其德也言爽日反其信【解】爽貳也反違也聽淫日離其名【解】淫濫也離失也名聲也失所名夫目以處義足以踐德【解】踐履也動履德行口以庇信【解】庇覆也言行相覆為信耳以聽名者也【解】耳所以聽別萬物之名聲故

不可不慎也偏喪有咎〔解〕喪亾也步言視聽四者而亾其二爲偏喪偏喪有咎咎及身也既喪則國從之〔解〕既盡也四者盡喪國從而亾晉侯爽二吾是以云〔解〕爽當爲喪字之誤也喪二視與步也是爲偏喪故言晉君當之夫郤氏晉之寵人也三卿五大夫可以戒懼矣〔解〕三卿錡犨至也復有五人爲大夫故號八郤也高位實疾顛〔解〕高者近危疾速顛隕也〔疏〕高位實疾顛○顛宋公序本作債今從明道本錢大昕曰債蓋僨之譌古書僨與顛通平嘼中省乞嗣狀深恐疾顛有墜降使用國語語也險絫顛卽般庚若顛木之有由櫱之顛故章解訓隕也漢書五行志淮南流春紀高注並引作顛顛師古曰頊仆也言位高者必進顛若僨則爾雅釋詁僨也僖十五年杜注動也並無隕訓厚味實腊毒〔解〕厚味喻

重醂也腊亟也讀若廟昔酒焉味厚者其毒亟也【疏】味厚實腊毒○文選張銑注厚味滋味也周禮腊人注腊之言夕也說文昔乾肉也徐養原曰昔本訓乾肉其訓夕者借義也腊與昔同字故昔既訓夕腊亦訓夕乔讀腊爲昔用許鄭義也今卻伯之語犯叔迂季伐【解】伯錡也叔犨也季至也犯則陵人迂則誣人伐則揜人【解】揜人之美有是寵也而益之以三怨其誰能忍之【解】益猶加也三怨陵誣揜也雖齊國子亦將與焉【解】與與於禍也立於淫亂之國而好盡言以招人過怨之本也【解】招舉也【疏】好盡至之本○漢書五行志蘇林注招音翹招舉也顏師古注盡言猶極言也唯善人能受盡言【解】思聞過以自改齊其有乎【解】言無也【疏】齊其有乎○漢五行志顏注言無善人不能受盡言吾聞之國德而

鄰於不修必受其禍（解）國德已國有德也鄰於不修與不修德者爲鄰也今君偪於晉而鄰於齊齊晉有禍可以取伯無德之患何憂於晉且夫長翟之人利而不義（解）長翟之人謂叔孫僑如也僑如之父得臣敗翟於鹹獲長翟僑如因名其子爲僑如利者好利而不義逼於移姜欲逐季孟而專魯國其利淫矣流之若何（解）言其所利驕淫之事耳流放也放之若何魯侯歸乃逐叔孫僑如簡王十一年諸侯會於柯陵（解）簡王十一年魯成十七年十二年晉殺三郤十三年晉侯殺（解）厲公既殺三郤欒書中行偃懼誅執厲公而殺之於匠麗氏於翼

東門葬以車一乘(解)翼晉別都也傳曰葬之於翼東門之外不得同於先君也禮諸侯七命遣車七乘以車一乘不成喪(疏)解翼晉別都○隱五年傳杜注翼晉舊都在平陽絳邑縣東案今山西平陽府翼城縣東南有古翼城自武公滅晉而都曲沃故處翼以爲別都

齊人殺國武子(解)是年齊人又殺國佐也齊慶克通於靈公之母聲孟子國佐召慶克而謂之慶克以告夫人夫人愬之於靈公靈公殺之在魯成十八年

晉孫談之子周適周事單襄公(解)談晉襄公之孫惠伯談也周者談之子晉悼公之名晉自獻公用驪姬之譏詛不畜羣公子故孫周適周事單襄公立無跛(解)跛偏

任也視無還【解】睛轉復反爲還聽無聳【解】不聳耳而聽言無遠【解】遠謂非耳目所及也言敬必及天【解】象天之敬乾乾不息言忠必及意【解】出自心意爲忠言信必及身【解】先信於身而後及人言仁必及人【解】博愛於人爲仁言義必及利【解】能利人物然後爲義易曰利物足以和義言知必及事【解】能處事物爲知言勇必及制【解】以義爲制也勇而不義非勇也言教必及辯【解】辯別也能別是非乃可以教言孝必及神【解】孝於鬼神則存者信矣言惠必及龢【解】惠愛也和睦也言致和睦乃能親愛言讓必及敵【解】雖在匹敵猶以禮讓晉國有憂未嘗不

戚解急其宗也有慶未嘗不怡解慶福也怡說也襄公有疾召頃公而告之解頃公單襄公之子也曰必善晉周將得晉國其行也文解經緯天地曰文能文則得天地天地所胙小而後國解胙福也天之所福小則得國大則得天下夫敬文之恭也解文者德之總名恭者其別行也十一義皆如之忠文之實也解忠自中出故爲文之實誠也信文之孚也解孚覆也仁文之愛也解仁者文之慈愛義文之制也解義所以制斷事宜知文之輿也解知所以載行文德勇文之帥也解謂以勇帥行其心義教文之施也解所以施布德化孝文之本也解

言人始於事親故孝爲文本惠文之慈也解慈愛也讓文之材也解材用也象天能敬解言能則天是能敬也帥意能忠解帥循也循已心意恕而行之爲忠思身能信解思誠其身乃爲信也易曰體信足以長人愛人能仁解言愛人乃爲仁利制能義解以利爲制故能義也事建能知解能處立百事爲知帥義能勇解循義而行故能勇君子有勇而無義爲亂施辯能教解施其道化能辯明之故能教也昭神能孝解昭顯也尊而顯之若周公然慈和能惠解慈愛和睦故能惠也推敵能讓解與已體敵猶推先之故能讓也此十一者夫子皆有焉

〔解〕天子晉周天六地五數之常也〔解〕天有六氣謂陰陽風雨晦明也地有五行金木水火土也〔疏〕解天有至火土○昭元年傳六氣曰陰陽風雨晦明也孔疏六氣共行無時止息但氣行溫暑涼寒分爲四時春夏秋冬也洪範一五行水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡史記集解引鄭注曰此數本諸陰陽所生之次也書疏引王肅曰水之性潤萬物而退下火之性炎盛而升上孔安國曰木可採使曲直史記集解引馬融曰金之性從火而更可銷鑠引王肅曰種之曰稼斂之曰稽春秋繁露五行之義篇一曰木二曰火三曰土四曰金五曰水木五行之始也水五行之終也土五行之中也此其天之序也木生火火生土土生金金生水水生木此其父子也木居左金居右火居前水居後土居中央此其父子之序相受而布是故木受水火受木土受火金受土水受金也諸授之者皆其父也受之者皆其子也常因其父以授其子天之道也是故木已生而火養之金已死而木藏之火樂木而養以陽水克金而喪以陰土之事天竭其忠故五行者乃孝子忠臣之行也五行之

為言也猶五行與白虎通義行者為天行氣也禮記播五行于四時則月令木火土金水更相休王是為相生遞王之次此即繁露之義所本昭二十五年傳疏六府水火金木土穀異洪範者以相克為次義各有當令宏副云金木水火土者錯舉之以備五者之名下不必盡依諸經之次

經之以天緯之以地

〔解〕以天之六氣為經以地之五行為緯而成之〔疏〕解以天至成之○昭二十五年傳子大叔曰生其六氣用其五行正義五物也所行用故謂之五行五者各有材能又謂之五材味色聲本于五行而來五行又是六氣所生昭元年傳疏洛書謂之五行物皆有木木自天來故言五者皆由陰陽風雨晦明而生也是陰陽風雨晦明合雜共生五味若先儒以雨為木味風為土味晦為水味明為火味陽為金味而陰氣屬天不為五味之主此杜所不用也案杜注孔疏之義並以六氣為先五行為次依劉氏釋名曰五氣於其方各施行是有六氣而後有五行也以天之六氣為經者縱施之以立質以地之五行為緯者橫施之以成文家語注經緯猶縱以成之是也

經緯不爽文之象也〔解〕爽

差也文王質文故天胙之以天下夫子被之矣〔解〕質文其性質有文德也被被服之也言文王質性有文德故得天下晉周則被服之可以得國其昭穆又近可以得國〔解〕父昭子穆孫復爲昭一昭一穆相次而下近者言周子之親與晉最近且夫立無跛正也視無還端也聽無聳成也〔解〕成定也言無遠愼也夫正德之道也〔解〕德之道路端德之信也〔解〕端愨故信成德之終也〔解〕志定故能終也愼德之守也〔解〕守守德也守終純固道正事信明令德矣〔解〕言周子明于善德愼成端正德之相也〔解〕相助也愼成端正覆述上事爲下出爲吾休戚不背

本也[解]休喜也被文相德非國何取[解]被服文德又以
四行輔助之非國何取言必得國成公之歸也吾聞晉
之筮之也[解]成公晉文公之庶子成公黑臀也歸者自
周歸于晉晉趙穿殺靈公趙盾逆公子黑臀于周而立
之著曰筮筮立成公[疏]解成公至立之○史記晉世家趙盾使趙穿迎襄公弟黑臀于周立之成公者文公少子其所生母周女也遇乾之否曰配而不終君三出
焉[解]乾下乾上乾坤下乾上否乾初九九二九三變而
之否也乾天也君也故曰配配先君也不終子孫不終
爲君也乾下變爲坤坤地也臣也天地不交曰否變有
臣象三爻故三世而終上有乾乾天子也五亦天子五

體不變周天子國也三爻有三變故君三出於周【疏】解坤地也臣也○宋衷曰地得終天功臣得終君事○天地不交曰否○宋衷曰天地不交猶君臣不接天氣上升而不下降地氣沈下又不上升二氣特隔故曰否也一既往矣後之不知其次必此【解】一、謂成公已往為晉君也後之不知不知最後者在誰也其次必此此次成公而往者必周子也且吾聞之成公之生也其母夢神規其臀以墨曰使有晉國【解】規畫也臀尻也【疏】其母至以墨○規訓畫者周禮秋官鄭注凡行刑必先規識其所刑之處乃後刑之疏規識在體若衣服在身故曰服尚書洛誥孔傳卜必先墨畫規然後灼之王在鳴盛曰墨者烟煤所成則墨者所以規也三而畀驩之孫【解】畀予也三世為君而更予驩之孫驩晉襄公之名也孫曾孫周子也自孫以下皆稱

孫詩曰周公之孫謂僖公也故名之曰黑臀於今再矣

解賈侍中云於今單襄公時也晉厲公即黑臀之孫也黑臀之後二世爲君與黑臀滿三世矣唐尚書云時晉景公在位成公生景公故言再昭謂魯成十七年單襄公與晉厲公會於柯陵後三年而單襄公卒其歲厲公殺則襄公將死時非景公明矣賈君得之襄公曰驩此其孫也

解此周子者晉襄公之孫而有德孝恭非此其誰且其夢曰必驩之孫實有晉國其卦曰必三取君於周其德又可以君國三襲焉

解襲合也三合德夢卦吾聞之大誓故曰朕夢協朕卜襲于休祥戎商必克

解大

誓伐紂之誓也故故事也朕武王自謂也協亦合也休
美也祥福之先見者也戎兵也言武王夢與卜合又合
美善之祥以兵伐殷當必克之【疏】朕夢至必克○昭七年傳衛史朝曰筮襲于夢武王所用與此傳襄公語正合尚書正義引史記周本紀云武王伐紂卜龜兆不吉羣人皆懼唯太公彊之六韜云卜戰龜兆焦筮又不吉太公曰枯骨朽蓍不踰人矣彼言不吉者六韜後人所作史記又采六韜妄矜太公非實事也
以三襲也【解】言武王夢卜祥三合故遂克商
有天下也今晉周德夢卜亦三合將必得國晉仍無道
而鮮胄其將失之矣【解】仍數也鮮寡也胄後也晉厲公
數行無道晉公族之後又寡少將失國也必蚤善晉子
其當之也【解】晉子周子頃公許諸及厲公之亂召周子

而立之是爲悼公【解】亂謂殺也

靈王二十二年【解】靈王周簡王之子靈王大心也二十二年魯襄之二十四年是歲齊人城郟【疏】郟解○靈王至城郟○周本紀簡王十四年崩子靈王泄心立集解引皇覽曰蓋以靈王生而有髭而神故諡靈王靈王冢在河南城西南柏亭西周山上民祀之不絕襄二十四年傳杜注郟王城也於是穀洛鬭毀王宮齊叛晉欲求媚於天子故爲王城城之後漢郡國志注引帝王世紀曰城東西六里十步南北九里一百步晉元康地道記曰城內南北九里一七十步東西六里十步爲地三百頃一十二畝有三十六步

穀洛鬭將毀王宮【解】穀洛二水名也鬭者兩水格有似於鬭洛在王城之南穀在王城之北東入於瀍至靈王時穀水盛出於王城之西而南流合於洛水毀王城西南將及王宮故齊人城

郛〔疏〕穀洛至王宮○水經穀水出宏農黽池縣南墦家
林穀陽谷東北過穀城縣北又東過河南縣北東
南入於洛洛水出京兆上洛縣謹舉山東北過河南縣
南又東過洛陽縣南鄩注洛陽周公所營洛邑也洛語
曰我卜瀍水東亦惟洛食述征記穀洛二水本于王城
東北合流所謂穀洛闕也今城之東南缺千步世又謂
之穀洛闕處俱爲非也余按史傳周靈王之時穀洛二
水闕毀王宮王將竭之太子晉諫王不聽遺堰三隄尚
存穎容著春秋傑例言西城梁門枯水處世謂之死穀
是也始知緣生行中造次入關經究故事與實違矣案
穀由北而谿於城西緣生誤指爲東南故鄏氏非之文
迺西征賦李善注引賈逵國語注闕者兩會似於闕楊
慎曰宋紹興十四年樂平水闕有司奏言河衡里田水
中類爲物所吸聚爲一直行高平地數尺不假隄防而
水自行里南程氏家井水溢亦高數尺天橋如長虹聲
如雷穿墻毀樓二水闕於衫敢且前且郤約十餘刻乃
解以後印前穀洛二水之闕應亦如此漢書五行志穀
洛水闕劉向以爲近火沴水也以傳推之以四贖比諸
侯穀洛其次卿大夫之象也爲卿大夫將分爭以危亂
王宮也是時世卿專權儋括將有篡殺之謀如靈王覺

悟匪其失政權以承戒則災禍除矣不聽諫諜簡嫚大異任其私心塞埤壅下以逆水勢而害鬼神京房易傳曰天子弱諸侯力政厥異水闕此驗人事以測災異也

王欲壅之（解）欲壅防穀水使北出也

太子晉諫曰不可（解）晉靈王太子也蚤卒不立（疏）解晉靈王至不立○史記周本紀靈王崩子景王貴立不言晉晉故知蚤卒文選何敬祖遊仙詩李善注引列仙傳曰王子喬者周靈王太子晉也好吹笙作鳳鳴遊伊洛之間道人浮邱公接以上嵩高山後於山上見柏良曰告我家七月七日待我於緱山頭果乘白鶴駐山頭望之不得到舉首謝時人數日而去案李氏所引語涉荒幻殊非典則也

晉聞古之長民者（解）長猶君也

不墮山（解）墮毀也

不崇藪（解）崇高也澤無水曰藪

不防川（解）防障也流曰川

不竇澤（解）澤居水也竇決也不為此四者為反其天性（疏）不墮至竇澤○漢書五行志顏注墮毀也崇聚也防止也竇穴也

夫山土

之聚也藪物之歸也【解】物所生歸也川氣之導也【解】導達也易曰山川通氣澤水之鍾也【解】鍾聚也【疏】夫山至之鍾○春秋繁露云積土成山無損也成其大虧也小其上泰其下周禮鄭注積石曰山山水經注引春秋說題辭曰陰含陽故石凝爲山詩釋文引韓詩章句云禽獸居之曰藪風俗通義藪之言厚也草木魚鼈所以厚養人君與百姓也爾雅釋水湀闢流川過辨回川說文川貫穿通流水也釋名川穿也穿地而流也風俗通義水艸交厝多之爲澤澤者言其潤澤萬物以阜民用也○解易曰山澤通氣○集解崔憬曰言山澤雖相懸逵而氣交通

夫天地成而聚於高歸物於下【解】聚聚物也高山陵也下藪澤也疏爲川谷以導其氣【解】疏通也陂唐汙庳以鍾其美【解】畜水曰陂唐隄也美謂滋潤是故聚不阤崩而物有所歸【解】大曰崩小曰阤氣不沈滯而亦不散越

解沈伏也滯積也越遠也是以民生有財用而死有所葬解物有所歸故生有財用山陵不崩故死有所葬齊語曰陵爲之終然則無夭昏札瘥之憂而無饑寒乏匱之患解短折曰夭狂惑曰昏疫死曰札瘥病也故上下能相固以待不虞解虞度也古之聖王唯此之慎解慎逆天地之性昔共工棄此道也解賈侍中云共工諸侯炎帝之後姜姓也顓頊氏衰共工氏侵陵諸侯與高辛氏爭而王也或云共工堯時諸侯爲高辛氏所滅昭謂高辛所滅安得爲堯時諸侯又堯時共工與此異也疏解共工至此異○賈侍中以共工爲炎帝後荀悅漢紀引劉子政子駿之說並同然昭十七年郯子來朝傳其

敘紀官之典從黃帝向上逆陳之以共工次太皞之後炎帝之前故杜預曰在太皞後神農前則劉氏賈氏顧邇鄭子之言王逸天問注以康回爲共工名不知康回卽尚書庸違古康與庸通秦詛楚文康回無道董逌釋康爲庸大雅毛傳回違也況庸遂之共工乃堯時之共工非太皞時之共工也羅祕謂共工有三在太皞之末者處于冀州恣唯跋扈以亂天下任浮游以爲卿自謂水德而水紀其國爲女媧所滅在堯時者乃少皞之子卽驩兜所薦也在舜時者炎帝之裔垂也卽讓于殳斨伯夷者在堯時舜時者皆官名在太皞時乃人名故路史後紀曰共工氏伏羲之代侯者也淮南子謂與高辛爭帝史記謂高陽誅之荀卿以爲禹代繩以鄭子之言未免失實路史注又引歸藏啓筮云共工人面蛇身朱髮苟廣異開殊非體要矣

虞於湛樂【解】虞安也湛淫也淫失其身【疏】淫失其身○古佚字皆作失漢地理志漢中淫失枝柱與巴蜀同俗杜欽傳書云或三四年言失欲之害生也顏注失讀曰佚主父偃傳云齊王內有淫失之行游俠傳云遂行淫失並訓佚

欲壅防百川隍高壥庳以害天下【解】壥塞

也高謂山林麓謂池澤皇天弗福庶民弗助禍亂並興

共工用滅其在有虞有崇伯鯀【解】有虞舜也鯀禹父崇鯀國伯爵也堯時在位而言有虞者鯀之誅舜之爲也

【疏】其在至伯鯀○史記夏本紀禹之父曰鯀鯀之父曰帝顓頊索隱引皇甫謐云鯀帝顓頊之子字熙又連山易云鯀封於崇系本亦以鯀爲顓頊之子漢書律歷志則云顓頊五代而生鯀案鯀既仕堯與舜代系懸殊舜卽顓頊六代孫則鯀非是顓頊之子蓋班氏之言近得其實歟案路史曰高陽生駱明駱明生白馬生是謂伯鯀字熙汶山廣柔人也以鯀爲高陽之第三世其說非也五帝本紀正義又引神異經東方有人焉人形而身多毛自解水土知通塞爲人自用欲爲欲息皆云是鯀也堯老而舜攝政皆稟命于堯鯀之誅非舜之所專顧炎武曰據下文堯用殛之於羽山當言有唐而曰有虞者以其事載于虞書也

播其淫心稱遂共工之過【解】播放也稱舉也舉遂共工之過者謂郭

洪水堯用殛之於羽山【解】殛誅也舜臣堯殛鯀於羽山

羽山今在東海祝其縣南【疏】解殛誅至縣南○漢地理志祝其縣有羽山昭七年傳杜注亦云在祝其縣西南今贑榆縣隋志朐山縣有羽山元和郡縣志臨沂縣東南一百十里與朐山分界朐山今海州臨沂今沂州也郯城東北亦有羽山接贑榆界蓋一山跨四州縣之境此禹貢蒙羽之蒙山也齡萊徐州地近東藩非荒服放流之宅尚書孔傳羽山東裔在海中今登州府蓬萊縣有羽山寰宇記羽山在蓬萊縣南十五里即殛鯀處有鯀城在縣南六十里與孔傳謂在東裔者合與禹貢徐州之羽山過別也

其後伯禹【疏】其後伯禹○史記夏本紀禹名曰文命之父曰鯀索隱引系本云鯀取有辛氏女謂之女志是生高密宋衷云高密禹所封國正義引帝王紀云父鯀妻修己見流星貫昴夢接意感又吞神珠薏苡胷折而生禹禹名文命字密身九尺二寸長揚雄帝王本紀云禹本汶山郡廣柔縣人生於石紐

念前之非度【解】度法也釐改制量【解】釐理也量度也象物天

地【解】取法天地之物象也在天成象在地成形比類百則【解】類亦象也儀之于民【解】儀準也而度之於羣生【解】度之謂不傷害也共之從孫四岳佐之【解】共共工也從孫昆弟之孫也四岳官名主四岳之祭爲諸侯伯佐助也言共工從孫爲四岳之官掌帥諸侯助禹治水【疏】解四岳至侯伯○隱十一年傳孔疏引賈逵國語注共共工也從孫同姓末嗣之孫四岳官名大岳也主四岳之祭五帝本紀正義引書孔傳四嶽卽羲和四子也分掌四岳之諸侯故稱焉周禮疏序引尚書鄭注四岳主四時之官主四岳之事始羲和之時主四岳者謂之四伯至其死分岳事置八伯皆王官其八伯唯驩兜共工於齊放四人而已其餘四人無文可知案共之從孫佐禹則爲八伯中之一人其所掌爲東爲西爲南爲朔亦無文可知

高高下下疏川導滯【解】高高封崇九山也下下陂障

九澤也疏川決江疏河也導滯鑿龍門闢伊闕也[疏]疏川導滯○文選薦士表呂向注疏通導引也鍾水豐物[解]鍾聚也畜水潦所以豐殖百物封崇九山[解]封大也崇高也除其壅塞之害通其水泉使不墮壞是謂封崇凡此諸言九者皆謂九州之中山川藪澤[疏]封崇九山○史記夏本紀索隱曰汧壺口砥柱大行西傾熊耳嶓冢內方岐是九山也古分爲三條故地理有北條之荊山馮融以汧爲北條西傾爲中條嶓冢爲南條鄭康成分四列汧爲陰列西傾次陰列嶓冢爲陽列岐山次陽列淮南墬形訓何謂九山會稽泰山王屋首山太華岐山太行羊腸孟門禹貢出於當日史臣視諸傳記更作徵信也決汩九川[解]汩通也陂鄣九澤[解]鄣防也豐殖九藪[解]豐茂也殖長也[疏]豐殖九藪○呂氏春秋及淮南墬形訓何謂九藪曰越之具區楚之雲夢秦之陽紆晉之大陸鄭之圃田宋之孟諸齊之

海隅趙之鉅鹿燕之昭余爾雅十藪則有魯之大野周之焦穫而不列鉅鹿也

汨越九原【解】越揚也【疏】汨越九原○爾雅釋地廣平曰原左傳引李巡爾雅注謂土地寬博而平正名之曰原說文邍廣平之野人所登釋名原元也如元氣廣大也釋地又云可食者曰原左傳疏引李巡爾雅注可食謂有井田也

宅居九隩【解】隩內也九州之內皆可宅居【疏】宅居九隩○爾雅釋水隩隈也詩釋文引孫炎爾雅注水曲中也漢書郊祀志顏注上之可居者曰隩

合通四海【解】使之同軌【疏】合通四海○爾雅釋地九夷八狄七戎六蠻謂之四海禮記疏引李巡爾雅注四海達于四荒益稷云外薄四海禹貢云聲教訖于四海也

故天無伏陰【解】伏陰夏有霜雹【疏】解伏陰至霜雹○初學記引七月韓詩說冰者窮谷陰氣所聚不洩則結而爲伏陰昭四年傳杜注伏陰謂夏寒孔疏深山窮谷固陰沍寒極陰之處冰凍所聚不取其冰則氣畜不泄結滯而爲伏陰凡雨水陽也雪霰陰也雨水而伏陰薄之則凝而爲雹

地無散陽【解】散陽冬析李

實〔疏〕解散陽至李實○漢書五行志僖公三十三年十二月李梅實劉向以爲周十二月今十月也李梅當剝落今反華實近草妖也日君舒緩甚奧氣不臧則華實復生惠帝五年十月桃李華棗實案散陽不專指此一事宏嗣舉以見意也

水無沈氣〔解〕沈伏也無伏積之氣〔疏〕解沈伏至之氣○沈伏也者古以投物水中爲沈故沈有伏義周禮春官以貍沈祭山林川澤伏氣者如俗以雜羽投井中輒盤旋而不下有伏氣逆衝而上也外臺秘要云井中有伏氣者五六月人入之輒暴卒皆伏氣也

火無災熚〔解〕熚焱起貌天曰災人曰火〔疏〕解熚焱起貌○說文焱火華也字林焱火光也文選思元賦焱回回其揚靈

神撫閑行〔解〕閑行姦神狂厲之厲〔疏〕解閑行至之厲○昭七年傳孔疏厲者陰陽之氣相乘不和之名尚書五行傳六厲是也人死體魄則降知氣在上行尚德者附和氣而興利孟夏之月令雩祀百辟卿士有益于民者由此也爲厲者因害氣而施災故謂之厲鬼月令民多厲疾五行傳有禦六厲之禮禮天子立七祀有大厲諸侯立五祀有國厲此六

言無閒行者民神不相雜糅無敢乘沴氣以興災也民無淫心【解】陰陽調財用足故無淫濫之心時無逆數【解】逆數四時寒暑反逆物害無生【解】蝗螟之屬不害嘉穀帥象禹之功度之于軌儀【解】帥循也軌道也儀法也莫非嘉績克厭帝心【解】謂禹與四岳也嘉善也績功也克能也厭合也帝天也皇天嘉之胙以天下【解】胙祿也論語曰帝臣不蔽簡在帝心是也賜姓曰姒氏曰有夏【解】堯賜禹姓曰姒封之於夏【疏】賜姓至有夏○禮緯曰禹母修己吞薏苡而生則姓姒氏案堯取薏苡之祥故賜姒以爲姓薏苡古通作意吕吕從反已已者四月陽气已出陰气已藏萬物見成文章故氏曰有夏帝王紀云禹受封爲夏伯在豫州外方之南今河南陽翟是也謂其能以嘉祉殷富生物也【解】祉福也

殷盛也賜姓曰姒氏曰有夏者以其能以善福殷富天下生育萬物姒猶祉也夏大也以善福殷富天下爲大也胙四岳國命爲侯伯(解)堯以四岳佐禹有功封於呂命爲侯伯使長諸侯(疏)解堯以至於呂○史記正義引括地志故呂城在鄧州南陽縣西徐廣云呂在宛縣水經注宛西呂城四岳受封賜姓曰姜(解)姜四岳之先炎帝之姓也炎帝世衰其後變易至四岳有賢德帝復賜之祖姓使紹炎帝之後(疏)賜姓曰姜○隱十一年傳孔疏引賈逵國語注與韋解文同襄十四年傳姜戎曰謂我諸戎是四岳之裔胄也是四岳能復姜姓也姜養也五帝本紀集解引之堯典鄭注四岳四時官主方岳之事又引孔安國曰四岳即上羲和四子養民之政莫大於敬授人時故知四岳能養民也氏曰有呂(解)以國爲氏謂其能爲禹股肱心膂以養

物豐民人也（解）胈臂也豐厚也氏曰有呂者以四岳能輔成禹功比於股胈心膂呂之爲言膂也（疏）解呂之爲言膂○說文呂脊骨也象形博雅膂肉也玉篇古與呂同尙書君牙作股胈心膂此一王四伯豈繫多寵皆亾王之後（解）王謂禹四伯謂四岳也爲四岳伯故稱四伯豈辭也繫是也言禹與四岳豈是多寵之人乃亾王之後也禹鯀之子禹郊鯀而追王之四岳共工從孫共工侵陵諸侯以自王言皆無道而亾非伯王所起明禹岳之興非因之也唯能釐舉嘉義（解）舉用也以有庸在下守祀不替其典（解）下後也典常也有夏雖衰杞鄫猶在（解）杞鄫二國夏後也猶在在靈王之世也申

呂雖衰齊許猶在【解】申呂四岳之後商周之世或封於申呂齊許其族也唯有嘉功以命姓受祀迄於天下【解】受祀謂封國受命祀社稷山川也迄至也至於有天下謂禹也祀或爲氏及其失之也必有慆淫之心閒之【解】慆慢也閒代也以慢淫之心代其嘉功謂若桀也故亾其氏姓踣斃不振【解】踣僵也振救也絕後無主【解】無祭主也堙替隸圉【解】堙沒也替廢也隸役也圉養馬者也夫亾者豈繄無寵皆黃炎之後也【解】繄黃帝之後共工炎帝之後唯不帥天地之度不順四時之序不度民神之義【解】義宜也不儀生物之則【解】儀準也以殄滅無胄

至於今不祀及其得之也必有忠信之心閒之（解）以忠信之心代其淫也度於天地而順於時動（解）順四時之令而動也龢於民神而儀於物則故高朗令終顯融昭明（解）朗明也終猶成也融長也命姓受氏而附之以令名（解）附隨也若啓先王之遺訓（解）啓開也訓教也省其典圖刑法（解）典禮也圖象也而觀其廢興者皆可知也其興者必有夏呂之功焉其廢者必有共鯀之敗焉今吾執政無乃實有所避（解）避違也而滑夫二川之神（解）滑亂也（疏）解滑亂也○滑訓亂者淮南注原道訓聖人不以人滑天又云不以人欲滑和也使至於爭明以妨王宮（解）明精氣也（疏）使至於爭明○漢書五行志注

臣瓚曰明水道也顏師古曰明謂神靈粢顏說是王而飾之無乃不可乎（疏）干而飾之○漢書五行志顏注固王宮使水不得毀故遏言爲欲防飾二川也人有言曰無過亂人之門（解）亂人狂悖怨亂之人也過其門干其怒也又曰佐雝者嘗焉（解）雝亨煎之官也（疏）解雝亨煎之官○周禮內饔外饔並上士四人下士八人鄭注饔亨煎之稱少牢饋食禮雍人概鼎匕俎于雍爨雍爨在門東南北上詩楚茨疏祭祀之禮雍爨以亨肉佐鬭者傷焉又曰禍不好不能爲禍（解）猶財色之禍生于好之詩曰四牡騤騤旟旐有翩亂生不夷靡國不泯（解）詩大雅桑柔之二章也騤騤行貌鳥隼曰旟龜蛇曰旐翩翩動搖不休止之意夷平也靡無也泯滅也疾厲王好征伐用兵不得其所禍亂不平無國不

見滅

【疏】詩曰至不泯○詩疏騤騤馬行之貌旌旗止則納于發中言其行而翩翩是在路不息屬王無道妄行征伐王本用兵欲以除亂但伐不得罪而亂日生不復能平之王既不能平之諸侯自相攻伐無有一國不見殘滅釋詁云泯滅盡也俱訓爲盡故祇得爲滅也○解鳥隼至曰旐○周禮司常掌九旗之物名鳥隼爲旟龜蛇爲旐州里建旟縣鄙建旐鄭注鳥隼象其勇健也龜蛇象其扞難避害也考工記鳥旟七斿以象鶉火也龜蛇四斿以象營室也爾雅釋天則云錯革鳥曰旟郭注此謂合剝鳥皮毛置之竿頭即禮記云載鴻及鳴鳶公羊疏引孫炎注錯置也革急也言畫急疾之鳥于旐周官所謂鳥隼爲旟者矣邵晉涵曰詩六月鄭箋鳥章鳥隼之文章孔疏引鄭志答張逸云畫急疾之鳥隼是孫炎爾雅注本鄭箋義齡案公羊疏又引李巡爾雅注以革爲之置于旐端是李氏以革爲皮正郭注之所本然鳥隼之皮可載豈龜蛇皮甲亦可載乎以旐例旟則鄭孫之說長矣

又曰民之貪亂甯爲荼毒

【箋】桑柔之十一章也甯安也荼苦也言民疾王之虐貪樂禍亂安爲荼毒

之行【疏】民之至荼毒○詩疏民性本好安甯今所以貪欲亂亾者以疾苦王者之政欲使天下之亂以得喪滅此王也荼苦葉毒螫蟲荼毒皆惡物故比惡行天下之民苦王之虐政欲其亂亾故安然而爲此惡行以相侵暴謂強陵弱衆暴寡也夫見亂而不愓所殘必多其飾彌章【解】愓愓然恐懼也彌終也章著也言見禍亂之戒不恐懼修省以銷災咎而壅飾之禍敗終將章著民有怨亂猶不可遏而況神乎王將防鬬川以飾宮是飾亂而佐鬬也其無乃章禍且遇傷乎自我先王厲宣幽平而貪天禍至於今未弭【解】弭止也四王父子相繼厲暴虐而沵宣不務農而料民幽昏亂以至滅西周平不能修政至於微弱皆已行所致故曰貪天禍禍敗至今未止我又

章之懼長及子孫王室其愈卑乎其若之何自后稷以來甯亂(解)甯安也堯時鴻水黎民阻飢稷播百穀民用乂安及文武成康而僅克安民自后稷之始基靖民十五王而文始平之(解)基始也靖安也自后稷播百穀以始安民凡十五王世修其德至文王乃平民受命也十五王謂后稷不窋鞠陶公劉慶節皇僕差弗毀隃公非高圉亞圉公祖太王王季文王也(疏)十五王平之○后稷不窋以下至文王宏嗣引史記周本紀文桀稷與禹契同時禹有天下四百五十年而後湯有天下自湯元祀至帝乙八祀文王嗣父位之時又五百四十六年共九百九十六年而周家父子相繼止十五世則每代必六十六歲而生子且每代必甫生而即爲君此事所必無者周本西垂小國未必立有史官況竄狄避戎卽有譜牒亦必殘缺太

子晉所言十五王就先君之能修稷業而有聲譽者言之非謂相繼爲次止有此十五代也稷以下皆諸侯而統曰王者詩長發稱契曰九王孔疏契是其爲王之祖故呼爲王非追號爲王也十八王而康克安之【解】十八者加武王成王康王幷十五王其難也如是厲始革典十四王矣【解】革更也典法也厲王無道變更周法至今共十四王也謂厲宣幽平桓嚴僖惠襄頃匡定簡靈甚德十五而始平基禍十五其不濟乎【解】至景王十五世吾朝夕儆懼曰其何德之修而少光王室以逆天休【解】少猶蔑也光明也逆迎也休慶也王又章輔禍亂將何以堪之【解】章明也輔助也王無亦鑒於黎苗之王下及夏商之季【解】鑒鏡也黎九黎也苗三苗

也少皞氏衰九黎亂德顓頊滅之高辛氏衰三苗又亂堯誅之夏商之季謂桀紂也湯武滅之

【疏】解黎九至堯誅之○五帝本紀正義引龍魚河圖云黃帝攝政有蚩尤兄弟八十一人並獸身人語銅鐵額食沙造五兵仗刀戟大弩威振天下天遣元女下授黃帝兵符伏蚩尤孔安國曰九黎君號蚩尤是也史記曆書少皞之衰也九黎亂德集解引漢書音義曰少皞時諸侯作亂者蓋因黃帝殺蚩尤而末滅其國故少皞之末其子孫復作亂而顓項滅之淮南志修務訓高注三苗謂帝鴻氏之裔子渾敦少昊氏之裔子窮奇縉雲氏之裔子饕餮三族之苗裔故謂之三苗案文十八年傳杜注窮奇謂共工渾敦謂驩兜饕餮謂三苗孔疏謂先儒之說盡然則高注以渾敦窮奇各爲苗之一族孤義單詞無文相證矣五帝本紀正義引孔安國云縉雲氏之後爲諸候號饕餮卽三苗也吳起云三苗之國左洞庭而右彭蠡匈奴列傳索隱引續漢書云羌三苗姜姓之別舜徙于三危今河關之西南羌是也五帝本紀正義引神異經云西荒中有人焉面目手足皆人形而胳下有翼不能飛爲人饕餮淫

佚無理名曰茍民路史後記注引北經云顓頊生驩頭驩頭生苗民苗民釐姓崇甯五年蔡京修第于河北得瓦棺十數具其骸長丈餘顱骨不圓而牖牙如犬牙下胄其骸時謂檮牙述異記云苗民長齒上下相冐盡當時自有此一種人虞氏瓦棺則其時所瘞也案傳記或不盡誣存之以廣異聞耳　上不象天而下不儀地中不龢民而方不順時不共神祇(解)方四方也謂逆四時之令而蔑棄五則(解)蔑滅也則法也謂象天儀地龢民順時共神也是以人夷其宗廟火焚其彝器(解)夷滅也彝尊彝宗廟之器子孫爲隸下夷於民(解)隸役也而亦未觀夫前哲令德之則則此五者而受天之豐福饗民之勳力子孫豐厚令聞不忘是皆天子之所知也天所崇之子孫或在畎畝由欲亂民也(解)崇高

也賈侍中云一耦之發廣尺深尺爲畎百步爲畝昭謂下曰畎高曰畝畝壟也書曰異畝同穎畎畝之人或在社稷由欲靖民也【解】靖治也無有異焉【解】唯所行也詩云殷鑒不遠近在夏后之世【解】謂湯伐桀也將焉用飾宮以徼亂也度之天神則非祥也比之他物則非義也類之民則則非仁也方之時動則非順也咨之前訓則非正也【解】咨議也觀之詩書與民之憲言【解】詩書上亂生不夷之屬民之憲言無過亂人之門皆亾王之爲也上下儀之無所比度王其圖之夫事大不從象小不從文【解】象天象也文詩書也上非天刑下非地德【解】刑法

也德猶刑也也中非民則方非時動而作之者必不節矣作又不節害之道也王卒壅之及景王多寵人亂於是乎始生〔解〕景王周靈王之子太子晉之弟也多寵人謂寵子朝及臣賓孟之屬也景王崩王室大亂〔解〕景王無適子既立子猛又許賓孟立子朝未立而王崩單子劉子立子猛而攻子朝王室大亂及定王王室遂卑〔解〕定王頃王之子靈王祖父而言及定王王室遂卑非也定當爲貞貞王名介敬王之子也是時大臣專政諸侯無伯故王室遂卑

晉羊舌肸聘於周〔解〕肸晉大夫羊舌職之子叔向之名

〔疏〕解肸音至之名○說文肸響布也漢書司馬相如傳肸蠁布寫左思蜀都賦景福肸蠁而興作注引韋宏嗣曰肸蠁溼生蟲類是也大福之興如此蟲騰起發故名肸字叔蠁從轉作嚮又省作向而蠁之義湮矣

幣於大夫及單靖公〔解〕發其禮幣于周大夫次及單靖公靖公王卿士襄公之孫頃公之子〔疏〕發幣于大夫○隱七年左傳初戎朝于周發幣於公卿杜注如今計獻詣公府詩大東鄭箋轉送餫因見使行周之列位者而發幣焉是也

靖公享之儉而敬〔解〕享禮薄而身敬也賓禮贈餞視其上而從之〔解〕賓禮所以賓待叔向之禮也送之以物曰贈以飲食曰餞餞郊禮也上位在靖公上也視之不敢踰也燕無私〔解〕無私好貨及籩豆之加也送不過郊〔解〕至郊而反亦言無私〔疏〕賓禮至過郊○送以物曰贈者儀禮聘禮大夫餼賓太牢米八

儐賓迎再拜老牽牛以致之賓再拜稽首受老退賓再拜送上介亦如之衆介皆少牢米六儐皆士牽羊以致之襄三十一年吳子使札聘鄭子產獻紵衣焉是當時有聘之禮餞郊禮也者詩大雅韓侯出祖出宿于屠顯父餞之韓詩章句送行飲酒曰餞來朝之諸侯卿士餞之則入聘之卿大夫亦然昭十六年傳鄭六卿餞宣子于郊則當時有郊餞郊送之禮昭二年傳韓宣子來聘既享宴于季氏則當時大夫有相燕之禮也

語說

昊天有成命【解】語宴語所及者說樂也昊天有成命周頌篇名【疏】語說至成命○詩序昊天有成命郊祀天地也毛傳鄭箋及疏皆宗其訓唯賈子新書引叔向曰成王者武王之子文王之孫也文王有大德而功未就武王有大功而治未成及成王承嗣仁以臨民故稱昊天焉陰陽修謂成王者成王也遂定為祭成王之詩祭祀禮莫大于祭天地周初禮明樂備唯維禮言文王之配天而專祀天地之詩何以不一見祭公謀父引載戢干戈指為周文公之頌則頌成于周公之手成王之謚周公何以知之孔子言雅頌得所我將祀文王執競祀武王而以祭成王之詩列其前似不可言得所

下文華解明言是詩道文武能成其王德未可因賈氏歐陽氏之議而遠違序箋也畢之老送叔向（解）老家臣室老也禮卿大夫之貴臣爲室老叔向告之曰異哉吾聞之曰一姓不再興今周其興乎其有單子也（解）一姓一代也昔史佚有言（解）史佚周武王時太史尹佚曰動莫若敬（解）敬可久也居莫若儉（解）儉易容也德莫若讓（解）讓遠怨也事莫若咨（解）咨寡失也單子之貺我禮也皆有焉夫宮室不崇（解）崇高也器無形鏤儉也（解）形丹也鏤刻金飾也身聳除潔（解）聳懼也除治也（疏）解聳懼也○昭六年傳聳之以行漢書引作㩳晉灼曰古悚字說文引昭十九年傳駟氏聳作㩳云懼也外內齊給敬也（解）外在朝廷內治家事齊整也給備

也宴好享賜不踰其上讓也（解）宴好所以通情結好也
享賜所以醻賓賜下也賓之禮事放上而動咨也（解）放
依也咨言必與上咨也加是而加之以無私重之以不
殺（解）殺雜也衆人過郊單子獨不所以不殺雜能辟怨
矣居儉動敬德讓事咨而能辟怨以爲卿佐其有不興
乎且其語說昊天有成命頌之盛德也（解）盛德二后也
謂成王即位始如見推文武受命之功以郊祀天地而
歌之其詩曰昊天有成命二后受之成王不敢康（解）昊
天天大號也二后文武也康安也言昊天有所成命文
武則能受之謂修己自勤以成其王功非謂周成王身

也賈鄭唐說皆然夙夜基命宥密（解）夙蚤也夜暮也基始也命信也宥寬也密甯也言二君蚤起夜寐始行信命以寬仁甯靜爲務（疏）昊天至宥密○周頌孔疏中箋意曰此郊天之歌言其所感蒼帝昊天是天之大號故蒼帝亦得稱之后稷以大迹而生是昊天之精氣中苗興偁堯受圖書已有后稷名在籙言其苗裔當王是周自后稷之生已有王命言其有將王之兆也案叔向以周命爲信鄭訓命爲天之號令其義似岐孔疏述之曰傳訓命爲信已訓爲信必所信有上言天有成命故知所信者始信訓爲天命也鄭箋又言文王武王受其業施行道德成此信順天命不敢自安逸早夜始順天命不敢解倦行寬仁安靜之政以定天下正義又云此詩作在成王之初非是崩後不得稱成之謚章氏云非謂周成王身也是時人有號是成王身者故辨之也於緝熙單厥心肆其靖之（解）緝明也熙光也單厚也厥其也肆固也靖和也言二君能光明其德厚其心

以固和天下是道成王之德也解是詩道文武能成其王德成王能明文昭能定武烈者也解烈威也言能明其文使之昭定其武使之威夫道成命者而稱昊天翼其上也解稱舉也翼敬也二后受之讓於德也解謂推功也書曰允恭克讓賈唐二君云言二后所以受天命也以能讓有德也謂詢於八虞訪於辛尹之類成王不敢康敬百姓也解言不敢自安逸者是其敬百姓也百姓百官夙夜恭也解夙夜敬事曰恭書曰文王至于日昃不遑暇食基始也命信也疏基始命信○基始者說文基牆始築也老子曰高必以下爲基詩疏正以言信必所信有信上言天在成命故知所信順者始信順天命也王肅云言其修德

常如始易曰日新之謂盛德義常然也

宥寬也密甯也【疏】宥寬密甯○詩疏密爲甯甯又訓爲安寬者體度宏廣性有仁恩已上行既如此則其下效之不復爲苛虐急刻安者緩于御物爲政清靖王上行既如此則其下效之不復爲殘暴擾亂故二后勤行之

緝明也熙廣也【解】鄭後司農云廣當爲光廣亦如之【疏】解廣當爲光○爾雅釋詁緝熙光也故鄭虞兩君並破廣爲光案古者光廣二字通衛子禮論積厚者流澤廣大戴禮作流澤光故釋言云光充也荀論語云光明之耀也

亶厚也肆固也靖和也【疏】亶厚至靖和○爾雅釋詁亶信也誠也又云亶厚也信誠有厚義故又訓爲厚詩箋固當爲故恭盤庚肆祖厥敬勞則肆有故義萃不從鄭音者以下文言廣厚其心以固斂之固與和對鞏當訓固爲堅而不必破宇釋詁堅固也天保毛傳固堅也轉相訓也此章毛傳靖和也鄭箋終能安和之謂鞏固其天命和集其民心也

其始也翼上德讓而敬百姓【解】其始篇之首句也言以敬讓爲始也其中也恭儉

信寛帥歸於甯（解）其中篇之中句也帥循也言其恭儉信寛循而行之歸于安民其終也廣厚其心以固龢之（解）其終篇之終句也廣厚其心美其教化而固和之也始於德讓中於信寛終於固龢故曰成（解）成成其王命也單子儉敬讓咨以應成德（解）應當也單若不興子孫必蕃後世不忘詩曰其類維何室家之壼（解）詩大雅既醉之六章也類族類也壼梱也言孝子之行先於室家族類以相致乃及於天下也（疏）解族類至天下○類族類也者論語有教無類馬融注無有種類襄二十二年請舍子明之類是類爲族也壼梱也者此本毛詩鄭箋文詩疏引爾雅釋宮云宮中衖謂之壼以宮中巷路之廣故以梱爲廣王肅云其善道施于室家而廣及天下鄭箋壼之爲言梱也疏

中之曰以孝行與族類者室家先以相梱逼而密緻言
其相親然後以此相親之道與其族類亦使之室家相
親故言乃及于天下也宏嗣不從下傳訓廣而從鄭箋
訓梱者室家梱緻郎可以化天下郎是廣裕民人也雖
從鄭箋不違叔向之義 君子萬年永錫祚胤(解)祚福也允嗣也(疏)
君子至祚允○詩疏以此室家之善廣及于天下此所
謂長與之也能使善道之廣如此則君子成王當有萬
年之壽天又長與汝之福祚至于允嗣
之子孫言天深祚之使福及後世也 類也者不忝前
哲之謂也(解)言能以孝道施於族類故不辱前哲之人
(疏)解言能至之人○大戴禮曾子立事篇復宜其類荀
子禮論先祖者類之本也爾雅釋詁類善也善莫大
於孝故類又訓爲善
不忝前哲斯善矣 壼也者廣裕民人之謂也萬年也
者令聞不忘之謂也祚胤也者子孫蕃育之謂也(解)蕃
息也育長也單子朝夕不忘成王之德可謂不忝前哲

矣將保明德(解)將抱也保持也以佐王室可謂廣裕民
人矣若能類善物以混厚民人者必有章譽蕃育之祚
(解)物事也混同也章明也則單子必當之矣單若有闕
必茲君之子孫實續之不出於宅矣(解)單單氏之世也
闕缺也茲此也此君靖公也宅宅族也

景王二十一年將鑄大錢(解)景王周靈王之子景王貴
也二十一年魯昭之十八年也錢者金幣之名所以貿
買物通財用也古曰泉後轉曰錢賈侍中云虞夏商周
金幣三等或赤或白或黃黃爲上幣銅鐵爲下幣大錢
者大於舊其賈重也唐尚書云大錢重十二銖文曰大

泉五十鄭後司農說周禮云錢始蓋一品也周景王鑄大錢而後有二品後數變易不識本制至漢唯五銖久行王莽時錢乃有十品今存於民多者有貨布大泉貨泉大泉徑寸二分重十二銖文曰大泉五十則唐君所謂大泉者乃莽時泉非景王所鑄明矣又景王至赧王十三世而周亾後有戰國秦漢幣物改轉不相因先師所不能紀或曰大錢文曰寶貨皆非事實又單穆公云古者有母平子子權母而行然則二品之來古而然矣鄭君云錢始一品至景王時有二品省之不熟耳（疏）錢解者至事實○漢書食貨志太公爲周立九府圜法黃金方寸而重一斤錢圜函方輕重以銖注李奇曰圜即錢

也圜一寸而重九兩顏師古曰此說非也周官太府玉府內府外府泉府天府職內職金皆掌財幣之官故云九府圜謂均而通也志又云周景王時患錢輕更鑄大錢文曰寶貨肉好皆有周郭應劭曰大於舊錢其價重也又引韋昭曰肉錢刑也好孔也宏嗣于漢書注中並無駁論則亦從班氏矣今此解云非事實或先解國語後注漢書與王莽時錢乃有十品者食貨志云大布次布弟布壯布中布差布厚布幼布幺布小布是爲布貨十品顏注布亦錢耳謂之布布者亦其分布流行也志又云莽即眞以爲書劉氏有金刀迺罷錯刀契刀及五銖錢而更作金銀龜貝錢布之品名曰寶貨小錢幺錢幼錢中錢壯錢因前大錢五十是謂錢貨六品故知文曰大錢五十者是莽錢而非景王錢矣淮南主術訓武王伐紂散鹿臺之泉且周以泉府名官故知景王以前皆曰泉矣

單穆公曰不可（解）穆公王卿士單靖公之曾孫古者天災降戾（解）降下也戾至也災謂水旱蟲螟之類（疏）天災降戾○漢書食貨志顏注戾惡氣也一曰戾至也宏嗣以災即惡氣故訓戾爲至也於是乎量

資幣權輕重以振救民（解）量猶度也資財也權稱也振捄也（疏）量資至救民○漢書食貨志應劭注量資幣多少有無平其輕重也顔師古注凡言幣者皆所以通貨物易有無也故金之與錢皆爲幣也案周官職幣用邦財之幣振掌事者之餘財物謂之幣謂之財拼其不足而檢其羨贏故曰振謂廢者起之亂者治之委者作之滯者流之則天下無弃物而財恒足矣 民患輕則爲之作重幣以行之（解）民患幣輕而物貴則作重幣以行其輕也（疏）民患至行之○幣輕謂錢之形質輕也漢書武帝紀元狩六年詔曰日者有司以幣輕多姦注李奇曰幣錢也輕者若一馬直二十萬是爲幣輕而物重也重難得則用不足而姦生食貨志曰自孝文更造四銖錢至是歲四十餘年從建元以來用少縣官往往卽多銅山鑄錢民亦盗鑄不可勝數錢益多而輕物益少而貴注臣瓚曰鑄錢者多故錢輕輕亦賤也如淳曰民但鑄錢不作餘物故也志又云有司言錢益輕薄而物貴故造白金三品其一曰重八兩圜之其文龍名白撰直三千二曰以重差小方曰

之其文馬直五百注晉灼曰以半斤之重差爲三品此重六兩則下品重四兩也志又云三曰復小橢之其次通直三百約此乃漢法言之卽作重以救輕之制也於是乎有母權子而行民皆得焉解重曰母輕曰子以子貿物物輕則子獨行物重則以母權而行之子母相通民皆得其欲疏解重曰母輕曰子○周書曰幣租輕乃作母以行其子漢書食貨志應劭注母重也其大倍故爲母也子輕也其輕少半故爲子也民患幣之輕而物貴爲重幣以平之權時而行以廢其輕故曰母權子猶言重權輕也民皆得者本末有無皆得其利也孟康曰重爲母輕爲子若市八十錢物以母當五十以子三十續也若不堪重則多作輕而行之亦不廢重於是乎有子權母而行小大利之解堪任也不任之者幣重物輕妨其用也故作輕幣雜而用之以重者貿其貴以輕者貿其賤子權母者母

不足則以子平而行之故錢小大民皆以爲利也【疏】不若至利之○漢書食貨志應劭注民患幣重則多作輕錢而行之亦不廢去重者言重者行其貴輕者行其賤也

今王廢輕而作重民失其資能無匱乎【解】廢輕而作重則本竭而末寡故民失其資也若匱王用將有所乏【解】民財匱無以供上故王用將乏也乏之則將厚取於民【解】厚取厚斂也民不給將有遠志是離民也【解】給供也遠志遁逃也【疏】將有遠志○漢書食貨志顏注遠志謂去其本居而散亡也

且夫備有未至而設之【解】備國備也未至而設之謂豫備不虞安不忘危【疏】有未至而設之○漢書食貨志理民之道地著爲本民年二十受田六十歸田七十以上上所養也七歲以上上所長也十一以上上所彊也種穀必雜五種以備災害田中不得有樹用妨五穀力耕

數于耘收隧如寇盜之至還廬樹桑菜茹有畦瓜瓠果蓏施于彊易雞豚狗彘毋失其時女修蠶織則五十可以衣帛七十可以食肉春令民畢出在壄冬則畢入於邑所以順陰陽備寇賊習禮文也絭此言三代王政之大者下言至而後救之則爲其次也

有至而後救之(解)至而後救之謂若救火療疾量資幣平輕重之屬(疏)有至而後救之○至而後救卽上子母相權之法後世之平糴常平皆本此而變通之漢書食貨志善平糴者必謹觀歲有上中下孰上孰其收自四餘四百石中孰自三餘三百石下孰自倍餘百石小飢則收百石中飢七十石大飢三十石故大孰則上糴三而舍一中孰則糴二下孰則糴一使民適足賈平則止小飢則發小孰之所斂中飢則發中孰之所斂大飢則發大孰之所斂而糴之故雖遇饑饉水旱糴不貴而民不散漢志所引李悝之法猶得周官荒政之遺意焉

是不相入也(解)二者先後各有宜不相入不相爲用也可

先而不備謂之怠(解)怠緩也可後而先之謂之召災(解)

謂民未患輕而重之離民匿財是謂召災周固嬴國也疏周固嬴國○左傳補注引高誘曰嬴劣人也桓六年傳杜注嬴弱也天未厭禍焉而又離民以佐災無乃不可乎解言周固已為嬴病之國天降禍災未厭已也將民之與處而離之將災是備禦而召之則何以經國解君以善政而行之爲經臣奉而行之爲緯也國無經何以出令令之不從上之患也故聖王樹德於民以除之解樹立也除除令不從之患夏書有之曰關石龢鈞王府則有解夏書逸書也關門關之征也石今之斛也言征賦調鈞則王之府藏常有也一曰關衡也疏解夏書至關衡○夏書逸書也者今所傳五子之歌篇至晉而始出宏嗣未見僞書

故曰逸書且單襄公但言夏書而不言五子之歌不知
關石和鈞二語本在何篇晉人采之入五子之歌耳關
門關之征也者地官司門幾出入不物者正其貨賄鄭
注正讀爲征征稅也司關司貨賄之出入者掌其治禁
與其征廛鄭注征廛者貨賄之稅與所邸舍也賈公彥
曰征謂稅廛謂邸舍二事雙言也有今之斛也者漢書
律歷志斛者角斗平多少之量也又曰本起於黃鍾之
龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠
以井水準其槩合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲
斛而五量嘉矣其法用銅方尺而圜其外旁有庣焉其
上爲斛其下爲斗左耳爲升右耳爲合龠其狀似爵以
縻爵祿上三下二參天兩地圜而函方左一右一陰陽
之象也其圜象規其重二鈞備氣物之數合萬有一千
五百二十聲中黃鐘始于黃鐘而反覆焉君制器之象
也一曰關衡也者漢律歷志衡平也權重也衡所以任
權而均物平輕重也本起于黃鐘之重一龠容千二百
黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三
十斤爲鈞四鈞爲石權與物鈞而生衡衡運生規規圜
生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是爲
五則言征賦調均則王府之藏常有者市無猾商府無

漁吏守王府之古法而公私交足也尚書孔傳曰金鐵日石供民器用通之使和平則官民足孔疏關者通也名石而可通者唯衡量之器耳四鈞為石石為稱之最重以石而稱則為重物故金鐵曰石言絲綿止于斤兩金鐵乃至于石舉石而言之則所稱之物皆通之也傳稱金鐵重物以斛言石之意非謂所關通者唯金鐵耳米粟則斗斛以量之布肩則丈尺以度之唯言關通權衡則度量之物懋遷行無亦關通矣顧氏費氏等云通金鐵于人官不禁障民得取之以供器用器阮貝所以上下充足以金鐵皆從石而生則亦石類依淡書五行志石為怪人金不從華條費顧之義亦得通也幣棻魏都賦關石之所和均李善注引賈達國語注關通也儀禮鄭注和調也和既與關對言則關非物可知孟子言關市識而不征為交王治岐之仁政又云古之為關也將以禦暴令之為關也將以為暴道注反以征稅出入之人則門關行征必非夏后氏之法故禹貢言貢賦最詳而門關無稅即屑禮門關有稅亦賊中之一事遂能使王府無之川乎援書傅以證貫注義正相協不得墨守韋解而蔑棄貢注之古訓也

詩亦有之曰瞻彼旱麓榛楛濟濟

(解)詩

大雅旱麓之首章也旱山名山足曰麓榛似栗而小楛
木名濟濟盛貌盛者言王者之德被及也【疏】瞻彼至濟濟○王氏
詩地理考曰毛傳旱山名麓山足地理志漢中郡南鄭
縣旱山沱水所出東北入漢九域志興元府有旱山閻
氏釋地曰後漢郡國志南鄭下引華陽國志曰有池水
從旱山來酈注河水條云南鄭縣漢水右合池水水出
旱山山下有祠池即沱字也更按明一統志旱山在漢
中府治西南六十五里一名⿰山旱山上有雲飄雨此即旱
山之所由得名與說文林屬于山曰麓說文又云榛木
也又云亲果實似栗而小莊公二十四年左傳女摯不
過亲栗徐鼎金曰今之五經皆作榛亲鄘風樹之榛栗
傳箋皆不言榛是果邶風山有榛毛傳榛木名此即說
文所謂榛木名也曲禮椇榛棗栗故鄭注云榛實似栗
而小陸氏釋文榛古本作亲此即說文所謂亲果實也
此傳單襄公引大雅榛楛濟濟當爲木名之榛而非果
實之亲今宏嗣云榛似栗而小則以亲爲榛矣此章鄭
箋旱山之足林木茂盛者得山雲雨之潤澤也是詩義
但取于木之鬱葱非取乎果之成實也楛木名者釋文

引陸璣艸木疏楛木莖似荆而赤其葉如蓍上黨篋以爲筥箱又屈以爲釵也詩疏濟濟文連榛楛爲木之貌故爲衆多也愷悌君子干祿愷悌解愷樂也悌易也干求也君子謂君長也言陰陽和艸木盛故君子以求祿其心樂易疏愷悌至愷悌○干求釋言文章解即用大雅毛傳義而鄭箋云君子謂太王王季以有樂易之德施于民民故其求祿亦得樂易正義謂以陰陽和山藪殖自然民豐樂矣立君所以牧民美人君之德當以養民爲主不應捨民不言而唯論艸木是必以木既茂盛民必豐樂箋義能盡詩人之旨故備引之以補韋解之義夫旱麓之榛楛殖解殖長也故君子得以易樂干祿焉若夫山林匱竭林麓散亾藪澤肆既解肆極也既盡也散亾謂無山林虞衡之政民力凋盡田疇荒蕪資用之匱解凋傷也穀地爲田麻地爲疇荒虛也蕪穢也疏

解穀地至爲疇○說文田陳也樹穀曰田釋名已耕者曰田田塡也五稼塡滿其中也西都賦李善注引如淳曰今隴西俗麻田一歲蕘種爲宿疇也而懷舊賦李善注引賈逵國語注一井爲疇與韋解異案襄三十一年傳取我田疇而伍之杜注並畔爲疇則疇爲可井之田賈景伯實本內傳之義尤爲雅訓也

君子將險哀之不暇而何易樂之有焉〔解〕險危也且絕民用以實王府〔解〕絕民用謂廢小錢斂而鑄大也猶塞川原而爲潢汙也其竭也無日矣〔解〕大曰潢小曰汙竭盡也無日無日數也〔疏〕猶塞至潢汙○漢書食貨志顏注原謂水泉之本也潢猶停水也說文潢積水池也淮南說林訓寅丘無壑泉原不溥注汙小潦水名寅寅之丘無大壑故泉流不得溥

若民離而財匱災至而備亾王其若之何〔解〕備亾無救災之備也

吾周官之於災備也其所怠棄者多矣〔解〕周官周六官

災備備災之法令而又奪之資以益其災是去其藏而翳其人也王其圖之【解】善政藏於民翳猶屏也人民也奪其資民離畔是遠屏其民也一曰翳滅也【疏】解猶屏至滅也○文選射雉賦呂延濟注翳者所以隱射也是翳有屏去之義詩皇矣毛傳木自斃爲翳爾雅釋木斃者翳故翳又得兼訓爲滅也王弗聽卒鑄大錢

二十三年王將鑄無射而爲之大林【解】景王二十三年魯昭之二十年賈侍中云無射鍾名律中無射也大林無射之覆也作無射而爲大林以覆之其律中林鍾也或說云鑄無射而以林鍾之數益之昭謂下言細抑大陵又曰聽聲越遠如此則賈言無射有覆近之矣唐尚

書從賈疏
王將鑄無射○鍾起于律文六年傳孔疏引
服虔注鳧氏爲鍾各自計律倍而半之黃鍾
之管長九寸黃鍾之鍾長二尺二寸半餘鍾亦各自計
律倍而半之依服君之義則無射管長四寸四分三分
二其爲鍾當長一尺一寸七分弱周官鳧氏鄭注以鼓六
鉦六舞四此鍾口十者其長十六也鍾之大數以律爲
度廣長與圖徑假設之耳依鄭君之義則無射鍾長一
尺一寸七分弱者其口之徑圖當得七寸二分半强也
鍾聲應無射故以律名名之襄十九年季武子作林鍾
亦是鍾聲應林鍾之律也昭二十一年傳疏此無射之
鍾在王城鑄之敬王居洛陽蓋移就之也泰滅周其鍾
從于長安歷漢魏晉常在長安及劉裕滅姚泓及移於
江東經宋齊梁陳時鍾猶在東魏使魏收聘梁收作聘
遊賦云珍是淫器無射在縣是也及隋開皇九年平陳
又選于西京置太常寺時人悉得見之至十五年敕毀
之○而爲之大林○周禮大司樂方凡之樂函鍾爲宮
注以函鍾爲林鍾悪士奇曰函鍾一名大林其聲函胡
濁而下剖所謂黃鍾之下宮也呂氏春秋季夏紀高注
林衆鍾豖陽氣衰陰氣
起萬物聚衆而成也

單穆公曰不可作重幣以絕民

貧又鑄大鍾以鮮其繼〔解〕鮮寡也寡其繼者用物過度妨於財也若積聚既喪又鮮其繼生何以殖〔解〕積聚既喪謂廢小錢生財也殖長也且夫鍾不過以動聲〔解〕動聲謂合樂以金奏而八音從之若無射有林耳不及也

〔解〕若無射復有大林以覆之無射陽聲之細者林鍾陰聲之大者細抑大陵故耳不能聽及也〔疏〕○若無至不及漢書律歷志曰亾射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始亾厭已也故曰陽聲之細者志又言林鍾爲地統律長六寸陰氣受任於太陽繼養化柔楙之於末令種剛彊大故悲氏以林鍾爲大林以無射之四寸四分三分二覆以林鍾之五寸十分四則其律數且浮于八寸一分最尊之黃鍾故耳不能容呂氏春秋侈樂篇大音亦有太鉅則志蕩以蕩聽鉅則耳不容弗容則橫塞橫塞則振動即耳不及之義也

夫鍾聲以

爲耳也耳所不及非鍾聲也（解）非法鍾之聲也猶目所不見不可以爲目也（解）若目之精明所不能見亦不可以施目也耳目所不能及而强之則有悖惑之失以生疾也夫目之察度也不過步武尺寸之閒（解）六尺爲步賈君以半步爲武（疏）解六尺至爲武○王制古者以周八尺爲步今以周尺六尺四寸爲步此言六尺爲步據漢文帝以後制也玉藻君與尸行接武大夫繼武士中武武訓履跡此言半步爲武謂兩跡之閒相去三尺也其察色也不過墨丈尋常之閒（解）五尺爲墨倍墨爲丈八尺爲尋倍尋爲常（疏）解五尺至爲常○漢書律歷志一黍之廣度九十分黃鍾之長一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈尺者蒦也丈者張也小爾雅五尺爲墨倍墨爲丈則與度名也考工記人長八尺殳長尋有四尺崇於人四尺車戟常崇下殳四尺是八尺曰尋倍尋爲常也大戴

禮王言篇舒肘知尋孔廣森補注小爾雅云尋舒兩肱也耳之察龢也在清濁之間〔解〕清濁律呂之變也黃鍾爲宮則濁大呂爲角則清〔疏〕解黃鍾至則清○管子地員篇凡聽宮如牛鳴窌中凡聽角如雉登木玉海載徐景安樂書引劉歆云宮者中也君也爲四音之綱其聲如君之德而爲重角者觸也民也其聲圓長經貫清濁如民之象而爲經其察清濁也不過一人之所勝〔解〕勝舉也是故先王之制鍾也大不出鈞重不過石〔解〕鈞所以鈞音之法也以木長七尺有弦繫之以爲鈞法百二十斤爲石〔疏〕大不至過石○文選思元賦張衡注均所以均聲也李善注引樂緯汁圖徵曰聖人往承天助以立五均均者六律調五聲之均也宋衷曰均長八尺施弦以調六律五聲此韋昭解之義所本朱子語類駿之曰京房始作律準梁武帝謂之通其制十三絃一絃是全律底黃鍾只是散聲又自黃鍾今應鍾有十二紛要取聽聲用柱子來逐絃分寸柱取

定聲案依朱子所言則均木有絃乃漢人所制之器聞
穆公何由見之呂氏春秋音適篇何謂衷大不出鈞重
不過石小大輕重之衷也高注三十斤爲鈞百二十斤
爲石案金器形大者器重既言大不過鈞則以三十斤
爲極大者何又言重不過百二十斤之石平則高注之
說亦非也周禮大司樂疏度律以律計自倍半而立鍾
之均均鄭是應律長短也考工記鳧氏疏假合黃鍾之
律長九寸以律計身倍半爲鍾倍九寸爲尺六寸又取
半得四寸半通二尺二寸半以爲鍾律餘律不如是則
黃鍾之鍾不得溢二尺二寸半之數即所謂鈞也餘鍾
則更降矣無射鍾應一尺一寸七分弱又覆以大林之
一尺三寸半是謂過鈞李杲論神農本草訓元代之一
斤當柰以上之三斤則最長黃鍾之鍾約得令之四十
斤故言其重不過百二十斤之石此傳單穆公言鑄鍾
之尺寸非言鍾音之清濁史記鄒陽列傳索隱引張晏
曰鈞範也作器下所轉者名鈞以尺寸爲鍾之範故曰
鈞與下傳州鳩所
言立均之均不同

律度量衡於是乎生（解）**律五聲陰陽**

之法也度丈尺也量斗斛也衡稱上衡衡有斤兩之數

生于黃鍾黃鍾之管容秬黍千二百粒粒百爲銖是爲
一籥籥二爲合合重一兩故曰律度量衡于是乎生【疏】

律度至乎生○此推律度量衡之所從出以見鍾律爲
萬事根本也淮南天文訓黃鍾之律修九寸物以三生
三九二十七故幅廣二尺七寸音以八相生故八修八
尺尋自倍故八尺而爲尋有形則有聲音之數五以五
乘八五八四十故四丈而爲匹匹者中人之度也一匹
而爲制秋分蔈定蔈定而禾熟律之數十二故十二蔈
而當一粟十二粟而當一寸律以當辰音以當日日之
數故十寸而爲尺十尺而爲丈其以爲量十二粟而當
一分十二分而當一銖十二銖而當半兩衡有左右因
倍之故二十四銖爲一兩天有四時以成一歲因而四
之四四十六故十六兩爲一斤三月而爲一時三十日
爲一月故三十斤爲一鈞四時而爲一歲故四鈞爲一
石其以爲音也一律而生五音十二律而爲六十音因
而六之六六三十六故三百六十音以當一歲之日故
律歷之數天地之道也此即生之義也○解律五聲陰
陽之法也○爾雅釋器律謂之分周禮典同鄭司農注

陽律以竹爲管陰律以銅爲管鄭康成注律述氣者也
同助陽宣氣與之同皆以銅爲之初學記引蔡邕月令
章句律率也截竹爲管謂之律律者清濁之率法也孔
領達云漢律歷志量者龠合升斗斛本起黃鍾之龠而
五量加之其法皆用銅聲中黃鍾以此準之故此用銅
也漢律歷志黃鍾九寸參分損一下生林鍾參分林鍾
益一上生太族參分太族損一下生南呂參分南呂益
一上生姑洗參分姑洗損一下生應鍾參分應鍾益一
上生蕤賓參分蕤賓損一下生大呂參分大呂益一上
生夷則參分夷則損一下生夾鍾參分夾鍾益一上生
亾射參分亾射損一下生仲呂陰陽相生自黃鍾始而
左旋八八爲伍其法皆用銅是也○解度丈尺也○漢
書律歷志度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黃
鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾
之長一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲
引而五度審矣其法用銅爲一寸廣二寸長一丈而分
寸尺丈存焉用竹爲引高一分廣六分其方法矩高廣
之數陰陽之象也分者自三微而成著可分別也寸者
忖也尺者蒦也丈者張也引者信也樂律表微曰累黍
三法曰橫黍一黍之廣爲一分曰縱黍一黍之長爲一

分日斜黍非縱非橫而首尾相衡橫黍一百分縱黍八
十一分斜黍九十分皆合黃鍾此朱截埔之說也後魏
劉芳依漢志以一黍之廣爲一分即橫黍之說夫年有
豐耗地有肥瘠黍之大小無定即所謂中者亦無定半
宏以說文解秬黍體大有異於常疑今之大者正是其
中李厚菴謂中非獨不大不小乃不長不短之謂蓋員
而無縱橫者是中之說亦無定無論羊頭山黍今不可
得即得之亦不知何者爲中也案淮南十二粟爲一分
漢志十黍爲一分物數並異各記傳閒末可强合也○
解量斗斛也○漢書律歷志量者龠合升斗斛所以
量多少也本起於黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬
黍中者千有二百實其龠以井水準其槩合龠爲合十
合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣其法用銅方
尺而圜其外旁有庣焉其上爲斛其下爲斗左耳爲升
右耳爲合龠其狀似爵以縻爵祿上三下二參天兩地
圖而函方左一右二陰陽之象也其圜象規其重二鈞
備氣物之數合萬有一千五百二十聲中黃鍾始於黃
鍾而反復焉君制器之象也龠者黃鍾律之實也躍微
動氣而生物也合者合龠之量也升者登合之量也斗
者聚升之量也斛者角斗平多少之量也益章解衆斗

所以包五量也○解衡稱至一兩○漢書律歷志衡平
也權重也衡所以任權而均物平輕重也其道如底以
見準之正繩之直左旋見規右折見矩其在天也佐助
旋機斟酌建指以齊七政故曰玉衡論語云立則見其
參於前也在車則見其倚於衡也又曰齊之以禮此衡
在前居南方之義也權者銖兩斤鈞石也所以稱物平
施知輕重也本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重十
二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲
鈞四鈞爲石忖爲十八易十有八變之象也銖者物由
忽微始至於成著可殊異也兩者兩黃鍾律之重也二
十四銖而成兩者二十四氣之象也斤者明也三百八
十四銖易二龠之交陰陽變動之象也十六兩成斤者
四時乘四方之象也鈞者均也陽施其氣陰化其物皆
得成就平均也權與物均重萬一千五百二十四銖當
萬物之象也四百八十兩者六旬行八節之象也三十
斤成均者一月之象也石者大也權之大者也始於銖
兩於兩明於斤均於鈞終於石物終石大也四鈞爲石
者四時之象也重百二十斤者十二月之象也終於十
二辰而後於子黃鍾之象也下九百二十兩者陰陽之
數也三百八十四交五行之象也四萬六千八十銖者

萬一千五百二十物歷四時之象也而歲功成就五權謹矣韋解即用班氏之義 小大器用於是乎出 解 出於鍾也易曰制其器者尚其象小謂錙銖分寸大謂斤兩丈尺 故聖人慎之今王作鍾也聽之弗及 解 耳不及知其清濁也 比之不度 解 不度不中鈞石之度 鍾聲不可以知和 解 耳不能聽故不可以知和 疏 解耳不至知和○昭二十一年傳和聲入於耳而藏於心心億則樂窕則不咸摦則不容今鍾摦矣杜注摦橫大不入心不堪容不詞無射與大林相比律數之所不能紀心不容故耳不能聽也 制度不可以出節 解 節謂法度衡量之節 無益於樂而鮮民財將焉用之夫樂不過以聽耳而美不過以觀目若聽樂而震觀美而眩患莫大焉夫耳目心之樞機也 解 樞機發動

也心有所欲耳目為之發動故必聽龢而視正聽龢則聰視正則明【解】習於龢正則不眩惑也聰則言聽明則德昭聽言昭德則能思慮純固以言德於民民歆而德之則歸心焉【解】歆猶歆歆喜服也言德以言發德教上得民心以殖義方【解】殖立也方道也是以作無不濟求無不獲然則能樂夫耳內龢聲而口出美言【解】耳聞龢聲則口有美言此感於物也以為憲令【解】憲法也而布諸民正之以度量民以心力從之不倦成事不貳樂之至也【解】貳變也口內味而耳內聲聲味生氣【解】口內五味則耳樂五聲耳樂五聲則志氣生也【疏】口內至生氣○大戴禮四

代篇子曰食爲味味爲氣氣爲志昭二十年傳晏子曰水火醯醢鹽梅以烹魚肉燀之以薪宰夫和之齊之以味濟其不及以洩其過君子食之以平其心和如味一氣二體三類四物五聲六律七音八風九歌以相成也清濁小大短長疾徐哀樂剛柔遲速高下出入周流以相濟也君子聽之以平其心心氣之帥氣體之充心平德和氣之周流百體者日新而不窮矣

氣在口爲言在目爲明言以信名

【解】信審也名號令也【疏】言以信名○大戴禮四代篇子曰發志爲言發言定名名以出信信載義而行之論語名不正則言不順馬融注正百事之名也襄二十七年傳志以發言言以出信信以定之皆言審定其名也

明以時動

【解】視明則動得其時也

名以成政

【解】名信所以成政動以殖生【解】殖長也動得其時所以財長生也政成生殖樂之至也若視聽不龢而有震眩則味入不精不精則氣佚氣佚則不龢【解】不龢無射大

林也若聽樂而震視色而眩則味入不精美不精美則氣放佚不行於身體也於是乎有狂悖之言有眩惑之明有轉易之名有過慝之度【解】慝惡也此四者氣佚之所生也狂悖眩惑說子朝寵賓孟也轉易過惡嬖子配適將殺大臣也出令不信【解】有轉易也刑政放紛動不順時民無據依不知所力各有離心【解】不知所爲盡力也上失其民作則不濟求則不獲其何以能樂三年之中而有離民之器二焉【解】二謂作大錢鑄大鍾也國其危哉王弗聽問之伶州鳩【解】伶司樂官州鳩名也【疏】伶解司至鳩名○成九年傳疏詩簡兮序云衛之賢者仕於泠官鄭箋泠氏世掌樂官而善焉故後世名號樂官爲

泠宮呂氏春秋稱黃帝使泠倫自大夏之西崑崙之陰取竹斷兩節而吹之以爲黃鍾之宮爵語泠簫歌詠及鹿鳴之三是泠爲樂官之名漢書五行志應劭注泠官也州鳩名也顏師古并泠音零其字從水左傳釋文曰或作伶非也對曰臣之守宮弗及也【解】守宮所守之宮也弗及弗及知也臣聞之琴瑟尚宮【解】凡樂輕者從大重者從細故琴瑟尚宮也【疏】琴瑟尚宮○錢大昕曰韓子外儲篇琴以小絃爲大聲大絃爲小聲雖詭辭以諷然因是知古者調琴之法黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗中呂蕤賓用半而居小絃林鍾夷則南呂無射應鍾用全而居大絃也管子五音五聲徵羽宮商角之序亦如此鍾尚羽【解】鍾聲大故尚羽【疏】鍾尚羽○周禮典樂器鍾高聲碮陂聲散達聲贏凡此皆聲大之病故內傳州鳩曰大者不槬槬者不容杜注槬橫大不入羽聲細大聲之器以細爲尚則大不陵小而小亦不致自抑斯爲和也石尚角【解】石磬也輕於鍾故尚角角清濁之中【疏】解石磬至之中

○樂記石聲磬磬以立辨言以辨清濁之界也爾雅角謂之經居宮商徵羽之間邵晉涵疏引劉歆說角者觸也民也其聲圓長經貫清濁如民之象而爲經是也
匏竹利制【解】匏笙也竹簫管
也利制以聲音調利爲制無所尚也【疏】匏竹利制○周禮笙師掌吹竽笙廣雅笙以匏爲之十三管在東方竽象笙三十六管宮管在中央崔豹古今注匏瓠也有柄者縣笙匏可以爲笙舊唐書音樂志列管于匏上內簧中其中潘安仁笙賦剛生幹裁熟簧謂用熟銅片爲簧簧用蠟點以火炙簧調之使和謂之燮笙月令季夏調竽笙竾簧是也
大不踰宮細不過羽【疏】大不至過羽○文選笙賦李周翰注宮於五聲爲君故大不踰也羽以五聲爲物故細不過羽甘泉賦李善注引張晏曰聲細不過羽穆然相和也
夫宮聲之主也第以及羽【解】宮聲大故爲主第次也【疏】夫宮至及羽○呂氏春秋適音篇黃帝使泠倫作爲律取竹於嶰谿之谷以生空竅厚鈞者斷兩節間其長三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮制十二筩以之阮隃之下聽鳳皇之鳴以別十二律

其雄鳴爲六雌鳴爲六以比黃鍾之宮適合黃鍾之宮皆可以生之故曰黃鍾之宮律呂之本漢書律歷志黃者中之色君之服也鍾者種也天之中數五五爲聲聲尚宮五聲莫大焉地之中數六六爲律律有形有色色尚黃五色莫盛焉故陽氣施種于黃泉孳萌萬物爲六氣元也以黃色名元氣律者著宮聲也樂記宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物故羽位最卑哀十六年傳楚國第是第訓次也聖人保樂而愛財財以備樂樂以殖財【解】保安也備具也殖長也古者以樂省土風而紀農事故曰樂以殖財也故樂器重者從細【解】重謂金石也從細尚細聲謂鍾尚羽石尚角也輕者從大【解】輕瓦絲也從大謂瓦絲尚宮也是以金尚羽石尚角瓦絲尚宮匏竹尚議【解】議議從其調利革木一聲【解】革鼗鼓也木柷圉也一聲無清濁之變夫政象

樂樂從龢龢從平〔解〕龢八音克諧也平細大不踰也故可以平民樂龢則諧政龢則平也聲以龢樂律以平聲〔解〕聲五聲以成八音而調樂也賈侍中云律黃鍾爲宮林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角所以平五聲也〔疏〕律以平聲○呂氏春秋音律篇黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生亾射亾射生中呂三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以下生黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗中呂蕤賓爲上林鍾夷則南呂亾射應鍾爲下史記律書生黃鍾術以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法漢書律歷志陰陽相生自黃鍾始而左旋八八爲伍三統合於一元故因元一而九三之以爲法十一三之以爲實實如法得一黃鍾初九律之首陽之變也因而六之以九爲法得林鍾初六呂之首陰之變也皆參天兩地之法也上生六而倍之下生六而損之皆以九

爲法九六陰陽夫婦子母之道也律娶妻而呂生子天
地之情也六律六呂而十二辰立矣樂律表微引梁武
帝鍾律緯云案律呂京馬鄭蔡至甤賓并上生大呂而
班固志至甤賓仍以次下生若從班義夾鍾唯長三寸
七分有奇律若過從求聲索實班義爲乖宋史樂志胡
銓齋律論曰馬遷言丑二寅八卯十六辰六十四夫丑
與卯陰律也寅與辰陽律也生陰律者皆二所謂下生
者倍其實生陽律皆四所謂上生者四其實遷之言律
數可謂簡矣而後之言律者祖焉班固言三分甤賓損
一下生大呂而不言夫所謂濁倍之變何夫甤賓之比
于大呂則甤賓清而大呂濁也令又損三分之一以生
大呂則大呂之生乃清於甤賓是不知夫大呂之濁然
則梁武之論至夾鍾而栽長三寸七分其失兆于此矣
朱子曰樂律自黃鍾至中呂皆屬陽自甤賓至應鍾皆
屬陰此是一箇大陰陽黃鍾爲陽大呂爲陰太簇爲陽
夾鍾爲陰皆一陽間一陰又是一箇小陰陽自黃鍾至
中呂皆下生自甤賓至應鍾皆上生朱載堉曰凡陰呂
居陽方即皆屬陽凡陽律居陽方即皆屬陰推應鍾甤
賓同在陰方中呂黃鍾同在陽方故洲論小陰陽
乃變側也其餘諸律則止論大陰陽乃變側也

金石

以動之【解】鍾磬所以發動五聲絲竹以行之【解】弦管所以行之詩以道之【解】道已志也誦之曰詩書曰詩言志歌以詠之【解】詠詠詩也書曰歌永言聲依永匏以宣之【解】宣發揚也瓦以贊之【解】贊助也革木以節之物得其常曰樂極【解】物事也極中也極之所集曰聲【解】集會也言中龢之所會集曰正聲聲應相保曰龢【解】保安也細大不踰曰平【解】細大之聲不相踰越曰平今無射有大林是不平也如是而鑄之金【解】鑄金以爲鍾也磨之石【解】磨石以爲磬也繫之絲木【解】繫絲木以爲琴瑟也越之匏竹【解】越匏竹以爲笙管越謂爲之孔也樂記曰朱

紘而疏越節之鼓【解】節其長短小大而行之以遂八風【解】遂猶順也傳曰所以節八音而行八風也正西曰兌爲金爲閶闔西北曰乾爲石爲不周正北曰坎爲革爲廣莫東北曰艮爲匏爲融風正東曰震爲竹爲明庶東南曰巽爲木爲淸明正南曰離爲絲爲景風西南曰坤爲瓦爲涼風【疏】解遂猶至涼風○遂訓順者謂順其序也漢書律歷志至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定孟康注律得風氣而成聲風和乃律調也臣瓚注風氣正則十二月之氣各應其律不失其序是也史記律書律歷所以通五行八正之氣索隱曰八正謂八節之氣以應八方之風律書又言閶闔風居西方閶者倡也閶者藏也言陽氣導萬物閭黃泉也不周風居西北主殺生廣莫風居北方廣莫者言陽氣在下陰莫陽廣大也故曰廣莫條風居東北上出萬物條之言條治萬物而出之故曰條風明庶

風居東方明庶者明庶物盡出也清明風居東南維主風吹萬物景風居南方景者言陽氣道竟故曰景風涼風居西南維主地地者沈尊萬物氣也淮南天文訓何謂八風距日冬至四十五日條風至高注艮卦之風一名融爲笙也又言條風至四十五日明庶風至高注震卦之風爲管也又言明庶風至四十五日清明風至高注巽卦之風也爲柷也又言清明風至四十五日景風至高注離卦之風也爲絃也又言景風至四十五日涼風至坤卦之風也爲塤也又言涼風至四十五日閶闔風至高注兌卦之風也爲鐘也又言閶闔風至四十五日不周風至高注乾卦之風也爲磬也又言不周風至四十五日廣莫風至高注坎卦之風也爲鼓也是宏嗣兼用史記淮南義也

於是乎氣無滯陰亦無散陽（解）滯積也積陰而發則夏有霜雹散陽不藏冬無冰李梅實之類陰陽序次風雨時至嘉生繁祉人民龢利物備而樂成上下不罷（解）罷勞也故曰樂正今細過其主妨於正（解）細

謂無射也主正也言無射有大林是作細而太過其律妨於正聲用物過度妨於財(解)過度用金多也正害財匱妨於樂(解)樂從龢今正害財匱故妨於樂細抑大陵不容於耳非龢也(解)細無射也大大林也言大聲陵之細聲抑而不聞不容于耳耳不能容別也(疏)解細無至容別○史記律書無射管長四寸四分三分二準各計律倍半之法推之無射鍾當長一尺一寸七分弱林鍾管長五寸七分四樂律表微曰七分四當作十分四準服虔說則林鍾爲設當得一尺三寸五分其大于無射者一尺八寸五分故無射抑而不揚林鍾陵而不譔也聽聲越遠非平也(解)越迂也言無射之聲爲大林所陵聽之細微迂遠非平也妨正匱財聲不龢平非宗官之所司也(解)宗官宗伯樂官屬焉

夫有龢平之聲則有蕃殖之財(解)樂以殖財也於是乎道之以中德詠之以中音(解)中德中庸之德舞也中音中和之音也(疏)解中德至之音○周官大司樂以樂德教國子中和祇庸孝友鄭注中猶忠也和剛柔適也祇敬庸有常也呂氏春秋適音篇何謂適衷音之適也何謂衷大不出鈞重不過石小大輕重之衷也衷也者適也以適聽適則和矣蓋先有樂德而後有德舞與中音也德音不愆以合神人(解)合神人謂祭祀享宴也神是以寧民是以聽(解)聽從也若夫匱財用罷民力以逞淫心(解)逞快也聽之不龢比之不度無益於教而離民怒神非臣之所聞也王不聽卒鑄大鍾(解)財匱故民離樂不龢故神怒也二十四年鍾成伶人告龢(解)伶人樂人也景王二十四年魯

昭二十一年也王謂伶州鳩曰鍾果龢矣對曰未可知也(解)州鳩以爲鍾實不龢伶人媚王謂之龢耳故曰未可知也王曰何故對曰上作器民備樂之則爲龢(解)言聲音之道與政通也今財亾民罷莫不怨恨臣不知其龢也(解)亂世之音怨以怒故曰不知其龢也且民所曹好鮮其不濟也(解)曹羣也(疏)解曹羣也○詩公劉毛傳曹羣也孔疏漢書注云吾曹曹者羣類之言其所曹惡鮮其不廢也故諺曰衆心成城(解)衆心所好莫之能敗其固如城也衆口鑠金(解)鑠消也衆口所毀雖金石猶消之也今三年之中而害金再興焉(解)害金害民之金謂錢與鍾也懼一 之廢也(解)二

金之中其一必廢王曰爾老耄矣何知【解】八十曰耄耄昏惑也二十五年王崩鍾不龢【解】崩而言鍾不龢者明樂人之訣

王將鑄無射【解】王景王也問律於伶州鳩【解】律鍾律也對曰律所以立均出度也【解】律謂六律六呂也陽爲律陰爲呂六律黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射也六呂林鍾中呂夾鍾大呂應鍾南呂也均者均鍾木長七尺有弦繫之以均鍾者度鍾大小淸濁也漢大予樂官有之

【疏】解均者至有之○文選思元賦李善注引宋均曰均長八尺施絃此韋解之義所本朱子曰京房始作律準梁武帝謂之通其制十三弦樂律表微謂律準卽韋氏所謂均則均木有弦乃漢人所制之器未可引以釋

周樂也云大予樂有之者後漢書明帝紀永平三年秋八月戊辰改大樂爲大予樂注尚書旋璣鈐曰有漢帝出德洽作樂名予故據旋璣鈐攷章以目驗大予樂之均木解州鳩五均之均省之不熟耳樂律表微引鄭衆云均調也樂師主調其音揚收云旋宮以七聲爲均均者韻也古無韻字猶言一韻聲也則國語所謂立均者謂立十二調也

古之神瞽考中聲而量之以制【解】神瞽古樂正知天道者死而爲樂祖祭於瞽宗謂之神瞽考合也謂合中和之聲而量度之以制樂也

【疏】古之至以至〇周禮大司樂凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭以瞽宗鄭司農云瞽樂人樂人所共宗也大師鄭注凡樂之歌必使瞽矇爲焉命其賢知者以爲大師小師鄭司農云無目眹謂之瞽案周禮大司樂即古樂正其有賢知之出羣者則死而神之也大師賈疏中聲謂上生下生定律之長短荀子勸學篇詩者中聲之所止也楊倞注詩樂章所以節聲音至于中而止不使流淫也春秋傳曰中聲以降五降之後不容彈矣考合也者謂合中聲以爲律本也

淮南天文訓物以三成音以五立三與五如八故卵生者八竅律之初生也爲鳳之音故音以八生黃鍾爲宮宮者音之君也故黃鍾位子其數八十一主十一月生林鍾林鍾之數五十四主六月上生太蔟太蔟之數七十二主正月下生南呂南呂之數四十八主八月上生姑洗姑洗之數六十四主三月下生應鍾應鍾之數四十二主十月上生蕤賓蕤賓之數五十七主五月上生大呂大呂之數七十六主十二月下生夷則夷則之數五十一主七月上生夾鍾夾鍾之數六十八主二月下生無射無射之數四十五主九月上生中呂中呂之數六十主四月極不生徵生宮宮生商商生羽羽生角角生姑洗姑洗生應鍾比于正宮故爲和應鍾生蕤賓不比正音故爲繆日冬至音比林鍾浸以濁月夏至音比黃鍾浸以清以十二律應二十四時之變甲子仲呂之徵也丙子夾鍾之羽也戊子黃鍾之宮也庚子無射之商也壬子夷則之角也此量度以制樂之事也

度律均鍾百官軌儀(解)均平也軌道也儀法也度律度律呂之長短以平其鍾龢其聲以立百事之道法也故曰

律度量衡於是乎生也（疏）解均平至乎生○周禮大司樂鄭注度律均鍾多中聲定律以律立鍾之均賈疏度律以律計自倍半而立鍾之均均即是應律長短者也又考工記鳧氏賈疏假令黃鍾之律長九寸以律計身倍半爲鍾倍九寸爲尺八寸又取半律得四寸半通二尺二寸半以之爲鍾餘律亦如是此以律平鍾之事也

紀之以三（解）三天地人也古者紀聲合樂以舞天神地祇人鬼故能人神以龢（疏）紀之以三○韋解以三爲天地人或謂上方言度律均鍾下方言平成律呂是就制樂之初言之非就樂成之效言之也不應遂及人神以和衆漢書律歷志書曰先其算命本起於黃鍾之數始於一而三之三三積之閱十二辰之數十有七萬七千一百四十七而五數備矣其算法用竹徑一寸長六寸二百七十一枚而成六觚爲一握徑象乾律黃鍾之一而長象坤呂林鍾之長班志又言泰極元氣涵三爲一極中也元始也行于十二辰始動于子參之以丑得三又參之以寅得九又參之以卯得二十七又參之以辰得八十一又參之以巳得二百四十三又參之以午得七

百二十九又參之以未得二千一百八十七又參之以申得六千五百六十一又參之以酉得萬九千六百八十三又參之以戌得五萬九千四十九又參之以亥得十七萬七千一百四十七此陰陽合德氣鍾於子化生萬物者也孟康曰元氣始于子未分之時天地人渾合爲一故子數獨一也班志又言易曰參天兩地而倚數天之數始於一終於二十有五其義紀之以三故置一得三又六十五分之六凡二十五置終天之數得八十一以天地五位之合終于十者乘之爲八十一分應歷一統千五百三十九歲之章數黃鍾之實也繇此之義起十二律之周徑孟康日律孔徑三分參天之數也圖九分終天之數也班孟兩家釋義與州鳩合今章解依大司樂天神地示人鬼釋紀之以三或別有所見也

平之以六〔解〕平之以六律也

上章曰律以平聲成於十二〔解〕十二律呂也陰陽相扶助律取妻呂生子上下相生之數備也〔疏〕成於十二〇漢書律歷志黃鍾參分損一下生林鍾參分林鍾益一上生太族參分太族損一下生南呂參分南呂益一上生姑洗參分

姑洗一損一下生應鍾參分應鍾一益一上生甤賓參分甤
賓一損一下生大呂參分大呂一益一上生夷則參分夷則
損一下生夾鍾參分夾鍾一益一上生亾射參分亾射損
一下生中呂陰陽相生自黃鍾始而左旋八八爲伍班
志又言天之中數五地之中數六而二者爲虛五爲聲
周流於六虛者爻律夫陰陽登降運行列爲十二而律
呂和矣天之道也（解）天之大數不過十二（疏）哀七年傳杜注天十有二次故制禮象之夫六中之色也故名之曰黃鍾（解）十一月曰黃
鍾乾初九也六者天地之中天有六氣降生五味天有
六甲地有五子十一而天地畢矣而六爲中故六律六
呂而成天道黃鍾初九六律之首故以六律正色爲黃
鍾之名重元正始之義也黃鍾陽之變也管長九寸徑
三分圍九分律長九寸因而九之九九八十一故黃鍾

之數立焉爲宮法云九寸之一得林鍾初六六呂之首
陰之變管長六寸六月之律坤之始也故九六陰陽夫
婦子母之道是以初九爲黃鍾黃中之色也鍾之言陽
氣鍾聚于下也〔疏〕六中之色○漢書律歷志黃鍾黃者
中之色君之服也鍾者種也地之中
數六六爲律律有形有色色上黃五色莫盛焉故陽氣
施種于黃泉孳萌萬物爲六氣元也以黃色名元氣律
者著宮聲也案易曰天元而地黃坤數六故言黃中而
順承天道也○解十一月至初九○淮南天文訓帝張
四維運之以斗指子子者滋也律受黃鍾黃鍾者鍾已
黃也時則訓高注黃鍾者陽氣聚于下陰氣盛于上萬
物黃萌于地中故曰黃鍾也史記律書東至于須女言
萬物變動其所陰陽氣未相離尚相胥如也故曰須女
也十一月也律中黃鍾黃鍾者陽氣踵黃泉而出也其
於十二子爲子子者滋也滋者言萬物滋于下也其於
十母爲壬癸壬之爲言任也言陽氣任養于下也癸之
爲言揆也言萬物可揆度故曰癸案漢書律歷志三藏

合于一元故因元一而九三之以爲法十一三之以爲
實實如法得一黃鍾律之首故言初九也○解六者至
天道○六者天地之中者班固謂五六者天地之中合
而民所受以生也孟康注天陽數奇一三五七九五在
其中地陰數耦二四六八十六在其中故曰天地之中
合此傳單言六者因天五地六合爲十一而十一數之
內又以六介居多寡前後之中也天有六氣降生五味
者昭元年傳孔疏引晚出孔安國書傳曰鹹水鹵所生
也苦焦氣之味也酸木實之性也辛金之氣味也甘味
生于百穀也是五味爲五行之味也以五者並行天地
之問故洛書謂之五行物皆有本本自天來故言五者
皆由陰陽風雨而生也是陰陽風雨晦明合雜共生五
味若先儒以爲雨爲木味風爲土味晦爲水味明爲火
味陽爲金味而陰氣屬天不爲五味之生此杜所不用
也天有六甲地有五子者揚子太元曰巡乘六甲與斗
相逢漢書律歷志日有六甲辰有五子孟康注六甲之
中惟甲寅無子故有五子班志又言十一而天地之道
舉宏嗣以六甲言天以五子言地者日爲陽辰爲陰也
○解黃鍾初九至黃中之色○漢書律歷志黃鍾律之
首陽之變也因而六之以九爲法得黃鍾孟康注以六

乘黃鍾之九得五十四班志又言初六呂之首陰之變也皆參天兩地法也孟康注三三而九二三而六參兩之義也班志又言上生六而倍之下生六而損之皆以九為法九六陰陽夫婦子母之道也律娶妻而呂生子天地之情也六律六呂而十二辰立矣五聲清濁而十日行矣如淳謂黃鍾生林鍾為律娶妻林鍾生太蔟為呂生子孟康謂異類為子母黃鍾生林鍾也同類為夫婦黃鍾以大呂為妻也條章解卽用班志之義○解鍾之至於下○淮南天文訓斗指子則冬至音比黃鍾高注黃鍾十一月也鍾者聚也陽氣聚于黃泉之下也天文訓又言陰氣極則北至北極下至黃泉故不可以鑿地穿井萬物閉藏蟄蟲首穴此卽鍾聚之義也　所

以宣養六氣九德也【解】宣徧也六氣陰陽風雨晦明也九德九功之德水火金木土穀正德利用厚生也十一月陽氣伏于下物始萌於五聲為宮含元處中所以徧養六氣九德之本【疏】解九德至厚生○周官大司樂九德之歌鄭注春秋傳所謂水火金

木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六府三事謂之九功九功之德皆可歌也謂之九歌也東晉所出尙書孔傳養民之本在先修六府正德以率下利用以阜財厚生以養民三者和所謂善政六府三事之功有次第皆可歌樂

由是第之〔解〕由從也第次也次奇月也二曰太族〔解〕正月曰太族乾九二也管長八寸法云九分之八太族言陽氣太族達於上也〔疏〕解正月至達於上○周禮大師鄭注黃鍾之初九下生林鍾之初六林鍾又上生太族之九二淮南時則訓孟春之月律中太族高注陰衰陽發萬物太族地而生故日太族天文訓又云太族者族而未出也黃鍾之管六寸而三分之每分二寸林鍾三分而益其一則得八寸故太族之管八寸史記律書日月南至於箕箕者言萬物根棋故曰箕正月也律中泰族泰族者言萬物族生也故日泰族其於十二子爲寅寅言萬物始生頓然也正義引白虎通義泰者大也族者湊也言萬物始大湊地而出之也

所以金奏贊陽出滯也〔解〕贊佐也貫周云太

簇正聲爲商故爲金奏所以佐陽發出滯伏也明堂月令曰正月蟄蟲始震（疏）解贊佐至始震○朱子琴律說太史公五聲數曰九九八十一以爲宮三分去一得五十四以爲徵三分益一得七十二以爲商十二律數曰黃鍾九寸爲宮林鍾六寸爲徵太簇八寸爲商白虎通義商者張也陰氣開張陽氣始降也商于五行爲金宋史律歷志引樂髓新經曰商聲凝勁明達上而下歸于中呂開口吐聲謂之商音將倉倉然太簇數七十二管長八寸與金爲符故以商聲屬之也月令鄭注夏小正正月啟蟄魚陟負冰漢始亦以驚蟄爲正月中孔疏謂正月中氣之時蟄蟲得陽氣初始振動至二月乃大驚而出對二月故云始震也三曰姑洗所以修潔百物考神納賓也（解）三月曰姑洗乾九三也管長七寸一分律長七寸九分寸之一姑潔也洗濯也考合也言陽氣養生洗濯枯穢改柯易葉也於正聲爲角是月百物修

潔故用之宗廟合致神人用之享燕可以納賓也【疏】解三月至易葉○周禮太師注南呂又上生姑洗之九三賈疏南呂上生姑洗三分益一五寸取三寸益一寸爲四寸又餘二寸爲十八分又以餘一分者爲三分添前十八分爲二十一分益七分爲二十八分取二十七分爲三寸添前四寸爲七寸餘一分在是爲姑洗之管長七寸九分寸之一淮南天文訓斗指辰律受姑洗姑洗者陳去而新來也高注姑故也洗新也陽氣養生去故就新故曰姑洗史記律書姑洗者言萬物洗生其於十二月爲辰辰者言萬物之蝘也白虎通義姑者故也洗鮮也言萬物去故就新莫不鮮明也漢書律歷志姑洗洗絜也言陽氣洗物辜絜之也是姑之訓故班氏髙氏之說彰彰可徵韋解以姑爲潔不知其訓何本云洗濯枯穢者卽祀勝之農書土長冒撅陳根可拔之類也

四曰蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也【解】五月曰蕤賓乾九四也管長六寸三分律長六寸八十一分寸之三十六蕤委蕤柔貌也言陰氣

爲主委蕤於下陽氣盛長于上有似于賓主故可用之宗廟賓客以安靜神人行酬酢也酬勸也酢報也【疏】解五月至賓主○周禮太師鄭注應鍾又上生蕤賓之九四益應鍾參分益一上生蕤賓應鍾長四寸六分六釐取上寸益一寸爲四寸又以餘一爲一寸爲九分益一爲十二分又以餘六分六釐者益一爲八分八釐添前共二十一分弱取十八分爲二寸餘三分爲二分七釐弱計當得六寸二分七釐強也淮南天文訓斗指午午者忤也律受蕤賓蕤賓者安而服也史記律書蕤賓者言陰氣幼少故曰蕤痿陽不用事故曰賓漢書律歷志蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養物也云有似于賓主者白虎通義蕤者下也賓者敬也言陽氣上極陰氣始賓敬之也淮南時則訓高注是月陰氣萎蕤在下象主人也陽氣在上象賓客也故曰蕤賓

五曰夷則所以詠歌九則平民無貳也【解】七月曰夷則乾九五也管長五寸六分律長五寸七百二十九分寸之四百五

十一夷平也則法也言萬物旣成可法則也故可以詠歌九功之則成民之志使無疑貳也〔疏〕解七月至法則○周禮太師注大呂又上生夷則之九五益大簇三分損一上生大呂大呂長八寸三分七釐六毫取六寸減二寸爲四寸在又以餘二寸者爲十八分又以餘三分七釐六毫者爲三分三釐八毫添前爲二十一分強減七分得十四分強在添前四寸共得五寸五分強計當得五寸五分五釐一毫也史記律書夷則言陰氣之賊萬物也其於十二子爲申申者言陰用事申賊萬物故曰申淮南天文訓律受夷則夷則者易其則也德以去矣太平御覽引高注德以去生氣盡也時則訓律中夷則高注夷傷也則法也是月陽衰陰盛萬物凋傷應法成性故曰夷則白虎通義夷傷也則法也言萬物始傷被刑法也漢書律歷志則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也桼諸家並訓夷爲傷今準解以夷爲平詩豳頌峻有夷之行是夷亦得有平義也六曰無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也〔解〕九月曰無射乾上

九也管長四寸九分律長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四宣徧也軌道也儀法也九月陽氣收藏萬物無射見者故可以宣布前哲之令德示民道法也【疏】解九月至射見○周禮大師夾鍾又上生無射之上九蕤夾鍾三分損一下生無射夾鍾長七寸四分三釐取六寸減一爲四寸在又以餘一寸者爲九分減一得六分在又以餘四分七釐者減一爲三分弱添前共四寸九分弱當得四寸八分八釐四毫也史記律書無射者陰氣盛用事陽氣無餘也故曰無射其於十二子爲戌戌者言萬物盡滅故曰戌淮南天文訓律受無射無射入厭也漢書律歷志射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始無厭已也云萬物無射者淮南時則訓高注陰氣上升陽氣下降萬物隨陽而藏無射出見也

爲之六間以揚沈伏而黜散越也【解】六間六呂在陽律之間沈滯也黜去也越揚也呂陰律所以侶

間陽律成其功發揚滯伏之氣而去散越者也伏則不宣散則不和陰陽序次風雨時至所以生物也〔疏〕爲之至散越〇晉志云淮南京房鄭氏諸儒言律呂皆上下相生至蕤賓又重上生大呂長八寸二百四十三分寸之百四夷則上生夾鍾長七寸千一百八十七分之千七十五無射上生中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四此三品於司馬遷班固所生之寸數及分皆倍焉除則並同斯則洽州鳩所謂六間之道揚沈伏黜散越假之爲用者也變通相半隨事之宜贊助之法也叅下章解用倍之之法晉志與之同義元

間大呂助宣物也〔解〕十二月曰大呂坤六四也管長八寸八分法云三分之二四寸二百四十三分寸之五十二倍之爲八寸分寸之一百四下生律元一也陰繫于陽以黃鍾爲主故曰元間以陽爲首不名其初臣歸功

於上之義也大呂助陽宣散物也天氣始於黃鍾萌而

赤地受之於大呂牙而白成黃鍾之功也【疏】解十二月至散物○

周禮大師鄭注蕤賓又下生大呂之六寸四樂律表微謂蕤賓三分益一上生大呂蕤賓長六寸二分八釐取六寸益二寸爲八寸以餘二分八釐益一寸上當得三分七簇强濁前爲八寸三分七釐五毫也淮南時則謂律中大呂高注呂旅也萬物萌動于黃泉未能達見所以旅旅去陰郎陽助其成功故曰大呂○解天氣至之功○天氣始於黃鍾萌而赤者班固曰十一月乾之初九陽氣伏于地下始著爲一萬物萌動鍾于太陰黃鍾爲天統律長九寸九者所以究極中和爲萬物元也地受之以大呂牙而白者班固曰呂旅也言陰大呂助黃鍾宣氣而牙物也班固又言天統之正始施于子半日萌色赤地統受之於丑初日孳化而黃至丑半日牙化而白人統受之於寅初日孳成而黑至寅半日生成而青服虔曰十月陽氣尚伏在地故內亦盩萬物生于土黃鍾爲土色土稟火而成故萌亦土生金而彰故牙白故言成黃鍾之功也

二間夾鍾出四隙

之細【解】二月曰夾鍾坤六五也管長七寸四分律長三寸二千一百八十七分寸之一千六百三十二倍之爲七寸分寸之千七十五隙間也夾鍾助陽鍾聚也細微也四隙四時之間氣微細者春爲陽中萬物始生四時之微氣皆始于春春發而出之三時奉而成之故夾鍾出四時之微氣也【疏】解二月至微氣○周禮大師注夷則又下生夾鍾之六五葢夷則三分益一上生夾鍾夷則長五寸五分五釐一毫取三寸三益一爲四寸以餘二寸四分益一爲三寸二分又以餘一分五釐一毫益一得二分一毫強添前合得七寸四分一釐強也史記律書夾鍾者言陰陽相夾厠也其于十二子爲卯卯之爲言茂也言萬物茂也其于十母爲甲乙甲者言萬物剖符甲而出也乙者言萬物生軋軋也淮南天文訓夾鍾者種始莢也時則訓高注是月萬物去陰夾陽聚地而生故曰夾鍾也白虎通義夾孚甲

也言齗物孚甲所類分也漢書律歷志夾鍾言陰夾助太族宣四方之氣而出種物也言四方薦則包四隙之氣夾
三閒中呂宣中氣也〔解〕四月曰中呂坤上六也管長六寸六分律長三寸萬九千六百八十三分寸之六千四百八十七倍之爲六寸分寸之萬二千九百七十四陽氣起于中至四月宣散於外純乾用事陰閉藏于內所以助陽成功也故曰正月正月正陽之月也〔疏〕解四月至成功〇周禮大師注無射又上生中呂之上六益無射參分益一上生中呂無射長四寸八分八釐四毫八絲取三寸益一爲四寸又取一寸八分益一爲二寸四分又取八釐四毫八絲益一分八毫八絲添前共得六寸四分一釐八毫八絲也淮南天文訓仲呂者中充天也時則訓高注是月陽散在外陰實在中所以旅陽成功故曰中呂史記律書仲呂者言萬物盡旅而西行也其於十二子爲巳巳者言陽氣之已盡也白虎通義

言陽氣勝極中充大也故復中言之也漢書律歷志中呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也此皆助陽成功之義也○解正月正陽之月○詩小雅正月繁霜毛傳正月夏之四月鄭箋夏之四月建巳之月純陽用事疏引昭十七年夏六月甲戌朔日有食之左傳曰祝史請所用幣平子禦之曰止也唯正月朔慝未作日有食之于是乎有伐鼓用幣其餘則否太史曰在此月也經書六月傳言正月太史謂在此月是周之六月謂正月周六月是夏之四月謂之正月者以乾用事正純陽之月傳稱慝未作謂未有陰氣故此箋云純陽用事易稽覽圖云正陽者從二月至四月陽氣用事時也獨以爲四月者彼以封卦之六爻至二月大壯用事陽爻過用半故謂之正陽與專指純陽者異義

四閒林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也解六月曰林鍾坤初六也管長六寸律長六寸林衆也言萬物衆盛也鍾聚也于正聲爲徵展審也俾使也肅速也純大也恪敬也言時務和審百事無

有僞詐使之莫不任其職事速其功大敬其職也疏解六月至爲徵○周禮大師注黃鍾初九也下生林鍾之初六賈疏黃鍾長九寸下生林鍾三分減一去三寸故林鍾長六寸淮南天文訓林鍾者引而止也又時則訓季夏之月律中百鍾高注百鍾林鍾也是月陽盛陰起生蕃萬物故曰百鍾白虎通義林者衆也言萬物成孰種類多也漢書律歷志林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大楙盛也韋解用淮南班固兩家之義史記律書林鍾者言萬物就死氣林林然其于十二子爲未未者言萬物皆成有滋味也案月令季夏神農將持功則萬物生王之時至七月律中夷則方言夷傷也則六月不得遠言就死故韋不用之也

五閒南呂贊陽秀也解八月曰南呂坤六二也管長五寸三分律長五寸三分寸之一榮而不實曰秀南任也陰任陽事助成萬物也贊佐也疏解八月至之一○周禮大師注太簇又下生南呂之六二賈疏太簇下生南呂三分減一八寸取六寸減二寸得四

寸在餘二寸寸謂三分合為六分去二分四分在取三
分為一寸添前四寸為五寸餘一分在是南呂之管長
五寸三分寸之一也淮南天文訓南呂者任包大也高
注南任也言陽氣內藏陰侶於陽任成其功故曰南呂
又時則訓高注南任也言陽氣呂旅而志助陰陰任成
萬物也史記律書南者言陽氣之旅入藏也其于十二
子為酉酉者萬物之老也故曰酉白虎通義南任也言
陽氣尚任包大生薦麥也漢書律歷志南任也言陰氣
旅助夷則任成萬物也○解榮而不實曰秀○爾雅釋
艸不榮而實謂之秀榮而不實謂之英山海經郭注引
爾雅榮而不實謂之背類篇青艸名不實是秀為不榮
而貨之名宏嗣以榮而不貫釋之當別有所據也大雅
生民貫發實秀是黍稷所重在秀孔頴達曰其實黍稷
皆先榮後實也然夏小正七月秀蜚華此亦榮而不實
者則章義亦得通也○解南任至贊佐○周語富辰曰
鄭伯南也照十三年內傳鄭伯男也南男古通字白虎
通義南之為言任也詩凱風自南釋文沈垂音南為乃
林反尚書二百里男邦史記作二百里任國晚出書孔
傳男任也任王者事孔疏男聲
近任故訓為任是南有任義也
六間應鍾均利器用俾

應復也（解）十一月應鍾坤六三也管長四寸七分律長四寸二十七分寸之二十言陰應陽用事萬物鍾聚百器具備時務均利百官器用程度庶品使皆應其禮復其常也月令孟冬命工師效功陳祭器案程度無或詐僞淫巧以蕩上心必功致爲上（疏）解十一月至其常○周禮大師注姑洗又下生應鍾之六三賈疏姑洗下生應鍾三分去一取六寸得四寸又以餘一寸者爲二十七分餘一分者爲三分添二十七分爲三十分減十分餘二十分在是應鍾之管長四寸二十七分寸之二十也淮南天文訓應鍾者應其鍾也時則訓高注陰應於陽轉成其功萬物聚成故曰應鍾史記律書應鍾者陽氣之應不用事也其于十二子爲亥亥者該也言陽氣藏于下故該也白虎通義應者應也言萬物應陽而動下藏也漢書律歷志應鍾言陰氣應亾射該藏萬物而雜陽閡種也律呂不易無姦物（解）律呂不變

易其常各順其時則神無姦行物無害生細鈞有鍾無
鎛昭其大也（解）細細聲謂角徵羽也鈞調也鍾大鍾鎛
小鍾也昭明也有鍾無鎛爲兩細不相緐故以鍾爲之
節明其大者以大平細大鈞有鎛無鍾（解）大謂宮商也
舉宮商而但有鎛無鍾爲兩大不相緐故去鍾而用鎛
以小平大甚大無鎛鳴其細也（解）甚大謂同尚大聲也
則又去鎛獨鳴其細細謂絲竹革木大昭小鳴緐之道
也（解）大聲昭小聲鳴緐平之道（疏）細鈞至之道○韋解以鎛爲小鍾鍾爲大
鍾案鄉射禮其南鎛鄭注鎛如鍾而大春官鎛師注同賈疏以其形如鍾而大獨在一簴說文鎛大鍾錞于之
屬所以應鍾磬也爾雅釋樂大鍾謂之鏞郭注亦名鎛樂律表微引朱子說鎛鍾甚大特縣鍾也則鎛最大而

鍾有大有小樂律表微又云細鈞有鍾無鏄者細鈞聲細用鏄則細抑大陵故去鏄之大聲所以昭細聲之大也大鈞有鏄無鍾者鍾尚羽重者從細用其大聲使從細聲正所以鳴大聲之細如是則細不抑大大不陵故曰大昭小鳴和之道也博古圖有周特鍾有周大編鍾有周小編鍾所謂鏄者非大編鍾邪古時雖有三等鍾當奏一鈞時止用其一並無倂璟五擊之理楊傑言琴瑟埙篪奏一聲而鏄鍾特鍾編鍾速三聲並應此自宋樂之失非古法也胡彥昇此議與宏嗣五異又案宏嗣既以調解鈞調者旋宮之法也以均主言之謂之宮合五聲言之謂之調其實一也宋姜夔大樂議引皇侃禮記疏十二管各備五聲合六十聲五聲成一調故十二調然則就一調言之五聲俱全就一均言之七聲皆備未可鑿分大鈞止宮商二聲小鈞止角徵羽三聲也

龢平則久〔解〕久可久樂也久固則純〔解〕固安也可久則安安則純也孔子曰縱之純如也〔疏〕久固則純○純訓和諧論語八佾皇侃疏其聲純一而和諧言不離析散逸也純明則終〔解〕終成也書曰簫韶九成

終復則樂（解）終復終則復奏故樂所以成政也（解）言政

象樂也故先王貴之（解）貴其餘平可以移風易俗王曰

七律者何（解）周有七音王問七音之律意謂七律爲音

器用黃鍾爲宮大簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲

羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵（疏）解周有至變徵○昭二十年傳杜注周武王伐紂自午及子凡七日王因此以數合之以聲昭之故以七同其數以律和其聲謂之七音孔疏聲之清濁數不過五而得有七音者終五以外更變爲之也五聲之外加以變宮變徵此二變者舊樂無之聲或不會而以律和其聲調和其聲使與五音諧會謂之七音由此也武王始加二變周樂有七音耳以前未有七如杜孔說七音即七律也樂律表微有曰七律者黃鍾一均之律也而四宮亦各具七音黃鍾之宮則有應鍾爲變宮蕤賓爲變徵太簇之宮則有大呂爲變宮夷則爲變徵夷則之宮則有林鍾爲變宮太簇爲變徵無射之宮則有南

呂爲變宮姑洗爲變徵每宮各用七音成調也蔡氏律呂新書十二律各自爲宮以生五聲二變其黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾大律則能具足至蕤賓大呂夷則夾鍾無射中呂六律則取黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律之聲少下不和故有變律律之當變者有六黃鍾林鍾太簇姑洗南呂應鍾變律者其聲近正律而少高于正律然後洪纖高下不相奪倫變律非正律故不爲宮也文選七命李善注引禮斗威儀少宮主政劉向雅琴賦彈少宮之際天此以少商佐少宮別爲一義也

對曰昔武王伐殷歲在鶉火

【解】歲歲星也鶉火次名周分野也從柳九度至張十七度爲鶉火謂武王始發師東行時殷之十一月二十八日戊子於夏爲十月是時歲星在張十三度張鶉火也

【疏】歲在鶉火○歲歲星者歲星天之貴神所在必昌昭三十一年傳所謂越得歲是也鶉火次名者爾雅味謂之柳柳鶉火也郭注鶉鳥名火在南方淮南時則訓高注鶉火午之次春秋疏引春秋文耀鉤云味爲

鳥陽七星爲頸宋均注陽猶首也柳謂之咮咮鳥首也
七星爲朱鳥頸也咮與頸共在于午者鳥之止宿口屈
在頸七星與咮體相接連故也襄九年傳古之火正或
食于咮是故咮爲鶉火杜注火正之實配食于火星考
工記鳥旗七斿以象鶉火邵晉涵曰鶉火朱鳥宿之柳
其屬有星星七星南陸三次曰鶉首曰鶉火曰鶉尾皆
取象鳥形以鶉火居南陸三次之中故關雅舉鶉火以
賅南陸之三次漢書律歷志三統上元至伐紂之歲十
四萬二千一百九歲歲在鶉火張十三度文王受命九
年而崩再期在大祥而伐紂故書序曰惟十有一年武
王伐紂太誓八百諸侯會還歸二年乃遂伐紂克殷以
箕子歸十三年也故書序曰武王克殷以箕子歸作洪
範洪範篇曰惟十有三祀王訪于箕子自文王受命而
至此十三年歲亦在鶉火故傳曰歲在鶉火則我有周
之分壄也錢大昕曰古法歲星與太歲常相應歲星自
丑右行太歲自子左行歲移一次周則復始如歲星在
星紀則太歲必在子歲星在鶉火則太歲必在未三統
衞上元起丙子歲依歲術步之則武王克商之年當直
辛未孔氏詩疏云文王受命十三年辛未之歲殷正月
六日殺紂孔疏所言與國語歲在鶉火之文正相合而

後人謂紀年者皆以周克殷爲己卯歲相較差八年者益古術太歲與歲星皆有超辰之法歲星一百四十四年而超一辰則太歲亦超一辰年逾久則超年亦漸多今人以漢高帝元年爲乙未武帝太初元年爲丁丑而班孟堅於漢元年引漢志曰太歲在午於太初元年引漢志曰歲名困敦孟堅所引者西京之注記則西京猶用超辰之法而東漢臺官已鮮知之相沿到今以今法溯古年則武王克殷固宜在己卯而古法則必爲辛未若竹書辛卯皇甫謐乙酉之說則誕而不足信矣

月在天駟〔解〕天駟房星也謂戊子日月宿房五度〔疏〕月在天駟○漢書律歷志師初發殷十一月戊子是夕也月在房五度房爲天駟詩疏引爾雅孫炎注龍爲天馬故房四星謂之天駟房四星下垂而長故天官書云房爲府曰天駟其陰右驂索隱引詩記歷樞云房爲天馬主車駕禮記月令疏月行疾一月一行天一帀三百六十五度四分度之一過帀更行二十九度半餘逐及于日武王發師爲殷之十一月二十八日星亥西流月行東轉東西相逆宏嗣本班志推是夕爲月宿房五度則房度將畢奐文選謝元暉始出尚書省詩李善注引春秋元命

包曰殷紂之時五星聚房房者蒼神之精周據而興是也

日在析木之津

解 津天漢也析木次名從尾十度至斗十一度爲析木其間爲漢津謂戊子日日宿箕七度

疏 日在析木之津○津天漢也者昭十七年傳漢水祥也小雅大東維天有漢監亦有光鄭箋漢天河也有光而無所明大雅棫樸倬彼雲漢爲章于天鄭箋倬然天河水氣也精光轉運于天析木次名者爾雅析木之津箕斗之閒漢津也郭注箕龍尾斗南斗天漢之津梁史記天官書箕爲敖客曰口舌小雅鄭箋箕星哆然踵狹而舌廣昭二十五年傳孔疏箕于次分在析木之津是也斗六星重列如北斗天官書南斗爲廟其北建星建星者旗也以建星識南斗所在也昭七年傳杜注箕斗之閒有大漢故謂之析木之精劉光伯謂箕在東方木位斗在北方分水木以箕星爲隔隔河須津梁以度故謂此次爲析木之津不言析水而言析木者此次自南而北故依此次而名析木漢書律歷志十一月戊午日在析木箕七度益將離東而入北故下交以北維駭之也

辰在斗柄

解 辰日月之會

斗柄斗前也謂戊子後三日得周正月辛卯朔於殷爲十二月夏爲十一月是日月合辰斗前一度〔疏〕辰在斗柄○史記天官書南斗爲廟其北建星建星旗也張守節日南斗六星在南蓋斗北宮之宿以夏秋之閒見于南方故謂之南斗斗六星重列如北斗孟秋之月昏建星中以建星識斗所在月令仲冬之月日在斗孔疏引漢書律歷志仲冬之月日在斗十二度三統歷大雪日在斗十二度此據建子之月節氣言之蓋大雪爲子月節也漢書律歷志云師初發以殷十一月戊子後三日得周正月辛卯朔合辰在斗前一度斗柄也昭二十年傳孔疏武王以殷之十二月二十八戊子發師後三日得周二月辛酉朔日月合宿于箕十度在斗前一日案漢律歷志又言癸巳武王始發丙午還師戊午渡孟津去周九百里師行三十里故三十一日而度班氏此言與尚書所王次河朔及呂氏春秋膠鬲甲子之期合若如孔疏所書則自發師至摛紂止七日矣妹未審鎬京與牧野相去之道里耳故當從戊子辛卯爲是韋解本漢志言周正月辛卯朔是時在小雪之後而未至大雪斗杓在北

故初入斗一度斗值星紀之初爲丑之次遡周書周月解云月月俱起于牽牛之初右回而行月周天進一次而與日合宿日行月一次而周天列會于十有二辰月合獨言日而不言月方愨謂陽以成歲而陰特從之故以日爲主與書言出日納日而不及月同意故宏嗣據周月解而言所會也

星在天黿【解】星辰星也天黿次名一曰元枵從須女八度至危十五度爲天黿謂周正正月辛卯朔二日壬辰辰星始見三日癸巳武王發行二十八日戊午度孟津距戊子三十一日二十九日己未晦冬至辰星與須女伏天黿之首【疏】

星在天黿○星辰星也者史記天官書察日辰之會以治辰星之位曰北方水太陰之精主冬日壬癸仲冬冬至晨出郊東方與尾斗牽牛俱西索隱引皇甫謐曰元命苞云北方辰星水生物布其紀故辰星理四時張守節引天官占云辰星北水之精黑帝之子宰相之祥一名細極一名鉤星一名爨星一名伺祠徑一百里天黿

次名一曰元枵者元枵虛也襄二十八年傳注于元枵元枵虛中也枵秏名也分野畧例云自須女八度至危十五度於辰在子爲元枵也爾雅邵疏元者黑也北方之色枵者秏也十一月之時陽氣在下陰氣在上萬物幽死大道空虛故曰元枵黿出于水其色黑故得爲通名漢書律歷志師初發以殷十一月戊子後三日得周正月辛卯朔合明日壬辰晨星始見癸巳武王始發丙午還師戊午度孟津明日己未冬至晨星與婺女伏歷建星及牽牛至于婺女天黿之首昭二十年傳孔疏辰星在婺女之宿其分在天黿之宿次是也蓋天黿之次自女八至危十五共三十度甫踰牽牛而入須女之初度故云首也星與日辰之位皆在北維【解】星辰星辰星在須女日在析木之津辰在斗柄故皆在北維北維北方水位也【疏】星與至北維○淮南天文訓帝張四維運之以斗則維有邊方之義須女及斗皆在北方故言北維荀子儒效篇武王之誅紂也東面而迎太歲楊倞注引尸子曰武王伐紂魚辛諫曰歲在北方不北征武王不從案伐紂爲辛未年歲星在鶉火則太歲必在未當

言大歲在酉南今言北者因此傳北維而誤傳合也顓頊之所建也帝嚳受之〔解〕建立也顓頊帝嚳所代也帝嚳周之先祖后稷之所出也禮祭法曰周人禘嚳而郊稷顓頊水德之王立于北方帝嚳木德故受之於水今周亦木德當受殷之水猶帝嚳之受顓頊也〔疏〕顓頊至受之○楚語少昊之衰九黎亂德顓頊受之漢書律歷志顓頊帝蒼林昌意之子也金生水故為水德天下號曰高陽氏帝嚳清陽元囂之孫也水生木故為木德天下號曰高辛氏帝摯繼之不知世數周人禘之班氏因少昊金天氏故以顓頊為水受金也云帝嚳周之先祖后稷之所出也者詩生民毛傳姜姓也后稷之母配高辛氏帝焉鄭箋姜姓者炎帝之後有女名嫄爲高辛氏世妃史記及宋元諸儒推宗毛義案春秋緯顓頊傳九世帝嚳傳十世則堯非嚳子稷又年少于堯則嫄不得為嚳妃鄭志當堯之時為高辛氏世妃謂為其後世子孫之妃也孔疏引張融云稷契年稚于堯堯不與嚳並處帝

佐則稷契安得爲舉子若使稷契必舉子是堯之兄弟也堯有賢弟七十不用須舜舉之此不然明矣必如王傳及史記之說嚳爲稷契之父帝嚳大姜嫄正妃配合生子人之常道詩何故但歎其母不美其父而止云赫赫姜嫄乎則鄭箋之義確不可易禮月令孔疏祁天各祭所感帝殷則祭黑帝之汁光紀周祭蒼帝靈威仰故禘爲木德殷爲水德也

我姬氏出自天黿【解】姬氏周姓天黿即元枵齊之分野也周皇妣王季之母太姜者逢伯陵之後齊女是也故言出於天黿傳曰有逢伯陵因之蒲姑氏因之而後太公因之又曰有星出於須女姜氏任氏實守其祀

【疏】我姬至天黿〇惠氏禮說鼓噪世與繫易林曰剛柔相呼二姓爲家殷之德陽以子爲姓周之德陰以姬爲姓殷王以男書子周王以女書姬爲姓黃帝以姬水姓姬傳至帝嚳之子孫姬姓中衰而失序堯因棄有播穀之功賜之姬姓以紹姬水之德亦猶共工之從孫佐禹復賜姜姓以繼神農之後也爾雅釋親男子之

謂妹之子爲出成十三年傳康公我之自出是也則謂之出者就齊言之耳○解天黿至太公因之○呂氏春秋季秋紀高注虛北方宿齊之分野虛即元枵也昭二十年傳杜注逢伯陵殷諸侯姜姓蒲姑氏殷周之間代逢公者漢書地理志琅邪姑幕縣或曰薄姑後漢書注姑幕故城在今密州莒縣東北古薄姑氏之國括地志薄姑故城在青州博昌縣東北六十里今博興縣昭九年傳杜注樂安博昌縣北有蒲姑城輿地記青州千乘縣有薄姑城孔穎達曰齊于成王之世乃得薄姑之城是齊與蒲姑爲因國之在其地也○解又曰至其祀○昭十年傳有星出于婺女祁竈曰今茲歲在顓頊之虛姜氏任氏實守其地杜注顓頊之虛謂元枵姜齊姓任姓齊辯二國守元枵之地引此者證姜姓之世居天黿之次也

及析木者有建星及牽牛焉【解】從斗一度至十一度分屬析木日辰所在也建星在牽牛之間謂從辰星所在須女天黿之首至析木之分歷建星及牽牛皆水宿言得水類也【疏】及析至牽牛○

淮南天文訓高注析木寅之次始尾十度至斗十一度尾終十八度而入箕箕終十一度而入斗斗六星亞刻如北斗史記天官書南斗爲廟其北建星建星旗也月合仲冬之月日在斗仲春之月旦建星中孟秋之月昏建星中以建星識南斗所在斗終二十六度而入牽牛牛終八度而入婺女女八度即屆天黿之次史記天官書牽牛爲犧牲正義謂牽牛亦爲關梁史記律書牽牛者言陽氣牽引萬物出之也牛者冒也言地雖凍能冒而生也牛六星腹下跡廢角上岐建星在南斗之北居析木之末牽牛在婺女之末居天黿之中故云皆水宿得水類也至爾雅荷鼓謂之牽牛此則大東之睆彼牽牛三星中豐而兩頭銳下故曰荷鼓與此傳之牽牛同名而異星也

則我皇妣太姜之姪伯陵之後逢公之所憑神也

解 皇君也生曰母死曰妣太姜太王之妃王季之母姜女也女子謂昆弟之子男女皆曰姪伯陵太姜之祖有逢伯陵也逢公伯陵之後太姜之姪殷之諸侯封于

齊地齊地屬天黿故祀天黿死而配食爲其神主故云馮馮依也言天黿乃皇妣家之所馮依非但合於木水相承而已又我實出于水家周道起於太王故本于太姜也

【疏】解皇君至曰姪〇說文皇大也從自自始也始皇者三皇大君也生曰母死曰妣者曲禮文爾雅釋親母曰妣郭注引公羊傳仲子者何桓之母也蒼頡篇曰考妣延年則非死生之異稱案說文云妣殁母也釋名云母死曰妣妣比也比之于父亦然也是漢儒多据曲禮故宏嗣亦遵之也釋親又云女子謂昆弟之子爲姪郭注引左傳姪其從姑案襄二十三年繼室以其姪成二年公羊傳蕭同姪子者齊君之母也皆專指女子子而言然喪服大功成人章云姪丈夫婦人報傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪鄭注爲姪男女服同是姪統男女也〇解伯陵至依也〇山海經炎帝生器器生伯陵是知伯陵姜姓炎裔後前封于齊而太公共繼爲者也夏有蠭蒙穆天子傳逢公其後也地今開封逢池一名逢澤蓋伯陵前封逢後改於齊故山海經有

北齊之國姜姓是兩齊云路史注謂杜預指伯陵爲夏之諸侯非也蓋因晏子序爽鳩在其前耳太甘禮書以伯陵爲伏羲孫益州太守高陽碑以伯陵爲顓頊之前商殷湯受命陵有功食采齊口樂邑俱失之安昭十年傳孔疏陵是逢君之始祖然則伯陵之後世爲逢君皆是逢公傳言妖星出于婺女是天福之次戊子逢公以發星因逢公之卒而出故逢公旣卒其神郢馮依于星次也

歲之所在則我有周之分野也〔解〕歲星在鶉火周之分野歲星所在利以伐人

〔疏〕歲之至分野○呂氏春秋季夏紀高注柳南方宿周之分野爾雅咮謂之柳卽鶉火之次也史記天官書索隱引天官占云歲星一曰應星一曰經星一曰紀星物理論云歲行一次謂之歲星正義引天官云歲星東方木之精蒼帝之象也其色明而內黃天下安寧歲星盈縮所在之國不可伐可以伐人所居國人主有福故知利以伐人也

月之所在辰馬農祥也〔解〕辰馬謂房心星也心星所、在大辰之次爲天駟駟馬也故曰辰馬言月在房

合於農祥也祥猶象也房星晨正而農事起故謂之農祥〔疏〕解辰馬至農祥○說文辰者農之時也故房星爲辰田候也史記天官書索隱引詩記歷樞云房爲天駟主車駕宋均曰房既近心爲明堂又別爲天府及天駟也集解引張晏曰龍左角曰天田則農祥也晨見而祭薛綜東都賦注農祥天駟即房星也張銑注房星正月中晨見南方農之祥候也

我太祖后稷之所經緯也〔解〕稷播百穀故農祥后稷之所經緯也

晉語曰農以成善后稷是相〔疏〕我太至經緯○詩周頌疏周以后稷爲始祖文王爲太祖雍禘太祖謂文王也后稷以初始感生謂之始祖又以祖之並稱爲太祖家語孔子曰唐叔封于晉以經緯其民王肅曰經緯猶織以成之呂氏春秋有始篇高注子午爲經卯酉爲緯四海之內緯長經短淮南墬形訓東南神州曰農土高注東南辰爲農祥后稷之所經緯也故曰農土言后稷之功廣及天下也

王欲合是五位三所而用之〔解〕王武王也五位歲月日星

辰也三所逢公所馮神周分野所在后稷所經緯也【疏】

王欲至用之○詩疏歲月日星辰五者各有位謂之五位星日辰在北歲在南月在東居三處故言三所韋昭云三所逢公所馮神也周分野所在也后稷所經緯也國語文云星與日辰之位皆在北維歲之所在月之所在言五位三所謂五物在三處當以此五在為三所不得以所字充之若必以所字充之則周之分野不言所也又正合五位則五物皆助若三所惟數逢公則日之與辰不助周矣華氏之言非也天之五位所以得助周者以辰星在須女八度日在箕七度日月合度斗前一度謂在箕十度也此三者皆在東北維東北水木交際又辰星所歷建星及牽牛皆水宿顓頊水德而王帝嚳以木受之命周亦木德當受殷水星與日辰在其位當如帝嚳之代顓頊是一助也又大黿一名女枵齊之分野太姜之祖有逢伯陵者殷之諸侯封之齊地逢公之死其神馮焉我周出于姜姓為外祖所佐是二助也歲星在張十三度鶉火之次周之分野歲星所在利以伐人是三助也月在房五度房心為大辰大辰晨正而農事起謂之農祥后稷播植百穀月在農祥之星則月亦

佑周是四助也以于伐紂之歲有此五物助周武王能上應天意合而用之又鄭注尚書謂文王受命武王伐紂時日皆用殷歷劉向五紀論載殷歷之法唯有氣朔而已其推星在天宿則無術焉案孔疏雖與章異義亦得運一家也

自鶉及駟七列也〔解〕鶉鶉火之分張十三度駟天駟房五度歲月之所在從張至房七列合七宿謂張翼軫角亢氐房之位〔疏〕鶉鶉至之位○孔顥達曰鶉張星也駟房星也天宿以右旋爲次張翼軫角亢氐房凡七宿是自鶉火至駟爲七列宿有七也案漢書律歷志鶉火初柳九度在張十三度前二十七度至張十八度而入鶉尾過鶉尾壽星二次至氐至五度而入大火之次大火以房五度爲中則自張十三至房五度爲中自張十三至房五內包翼十八軫十七角十二亢九氐十五共八十二度附北之

揆七同也〔解〕七同合七律也揆度也歲在鶉火午星在天黿子鶉火周分野天黿及辰水星周所出自午至子

其度七同也【疏】南北之揆七同○孔穎達曰鶉火在午天黿在子斗柄所建月餘一次是子在午爲南北之揆七同也揆度也度量星之有七同也凡神人以數合之以聲昭之

【解】凡凡合神人之樂也以數合之謂取其七也以聲昭之謂用律調音也數合聲龢然後可同也【解】同謂神人相應也故以七同其數而以律龢其聲于是乎有七律

【解】七同其數謂七列七同七律也律龢其聲律有陰陽正變之聲也【疏】故以至七律○昭二十年傳杜注周武王伐紂自子至午凡七日王因此以數合之以聲昭之故以七同其律以和其音尚書今武成云戊午師逾孟津以癸亥陳于商郊甲子受率其旅若林前戈攻于後以北一戎衣天下大定自戊午至甲子凡七日杜據尚書以武王爲七日之故而作樂用七律宏嗣不兼采尚書七日之義者伐紂合天人之謀故五位三所之外必推及于三王之德及優容柔民武成所

言七日專及天時不及人事也漢書引書曰予欲聞六律五聲八音七始詠以出納五言書大傳曰黃鍾爲天始林鍾爲地始太簇爲人始姑洗爲春蕤賓爲夏南呂爲秋應鍾爲冬是謂四時以四時三始是以爲七于十二律中約畢此七律者蓋以黃鍾爲宮太簇商姑洗角林鍾徵南呂羽應鍾變宮甤賓變徵與七音合是七始卽七律七音也宏嗣以武王躬遝征誅發揚蹈厲與唐虞揖讓依詠和聲者不同故不以七始解七律也孔穎達曰此二變者舊樂無之樂律表微曰古樂雖有七音止用五聲周之他樂亦然故周禮文之以五聲內傳云爲七音以奉五聲不用二變也唯武王所作羽厲宣嬴四樂則五聲之外兼用二變二變近乎北音荊軻爲變徵之聲是也史記律書武王伐殷吹律聽聲殺氣相并而音尙宮此四樂者蓋取殺氣相并之義有粗厲猛起奮末廣賚之音焉周用七律唯此爲然至周公作大武止用五聲而此四樂亦不復用故不見于他書胡彥昇之說似爲得之

王以二月癸亥夜陳未畢而雨【解】二月周二月四日癸亥至牧野之日夜陳師陳師未畢而雨雨天地

神人叶同之應也（疏）解二月至之應○漢書律歷志庚申二月朔日也四日癸亥至牧野夜陳甲子昧爽而合矣呂氏春秋云武王伐紂天雨日夜不休據此傳則初陳時未雨也呂氏蓋傳聞異辭矣大戴禮天地之氣和則雨故以爲叶同之應

以夷則之上宮畢之（解）夷平也則法也夷則所以平民無貳也上宮以夷則爲宮聲夷則上宮也故以畢陳周禮大師執同律以聽軍聲而昭吉凶一曰陽氣在上故曰上宮（疏）以夷至畢之○周禮大司樂圜鍾爲宮黃鍾爲衍惠士奇曰注以圜鍾爲夾鍾夾鍾生于房心之氣天帝之明堂爲天宮天宮黃鍾爲角者夷則之宮黃鍾爲角夷則之上宮聲清爲上以清角爲宮故曰上宮○解周禮至吉凶○史記齊太公世家正義引大韜云武王問太公曰律之音聲可以知三軍之消息平太公曰夫律管十二其要有五宮商角徵羽此其正聲也萬代不易五行之神道之常也可以知敵金木水火土各以其勝攻之其法以天清靜無陰雲風雨夜半遣輕騎

往至敵人之壘九百步偏持律管橫耳大呼驚之有聲應管其來甚微角管齊應當以白虎徵管聲應當以元武商管聲應當以句陳五管盡不應無有商聲當以青龍此五行之府佐勝之徵陰敗之機也惠氏禮說又引或云枹鼓之音為角見火光為徵金鐵不戰之聲為商呼嘯之音為羽寂寘無聞為宮六韜雖後人所託然其術實通于周禮執律聽軍聲而詔吉凶之義也

當辰辰在戌上故長夷則之上宮名之曰羽（解）長謂先用之也辰時也辰日月之會斗柄也當初陳之時周二月昏斗建丑而斗柄在戌上下臨其時名其樂為羽羽翼其衆也（疏）名之曰羽○惠氏禮說羽生所夷則之宮仲呂為羽仲呂生黃鍾故推本其生而名之羽者雨也易林曰羽動角甘雨續艸木茂年穀熟蓋取諸此案釋名雨羽也如鳥羽動則散也則雨羽古互訓武王知雨為天人和同之應故作樂以象之宏嗣訓羽為羽翼其衆言武王能覆愛其衆哀十六年傳勝如卵余翼而長之卽羽翼之義

所以藩屏民則

也【解】屏蔽也羽之義取能蕃蔽民使中法則也王以黃鍾之下宮布戎於牧之野【解】布戎陳兵也謂夜陳之晨旦甲子昧爽左杖黃鉞右秉白旄時也黃鍾所以宣養氣德使皆自勉尙桓桓也黃鍾在下故曰下宮【疏】王以至之野○史記律書武王伐紂吹律聽聲推孟春以至于季冬殺氣相并而音尙宮正義引兵書云夫戰太師吹律宮則軍和士卒同心此推布戎尙宮之義惠氏禮說函鍾一名大林其聲函胡濁而下所謂黃鍾之下宮也故謂之厲所以厲六師也【解】名此樂爲厲者所以厲六軍之衆也【疏】解名此至之衆○厲廣韻烈也猛也禮表記不厲而威以太簇之下宮布令於商昭顯文德底紂之多辠【解】商紂都也文文王也底致也既殺紂入商之都發號施令以昭明文王

之德致紂之多辠太簇所以贊陽出滯蓋謂釋箕子之因散鹿臺之財發巨橋之粟也太簇在下故曰下宮疏以太簇之下宮○惠氏禮說太簇之宮南呂爲徵以下徵爲宮故曰太簇之下宮也故謂之宣所以宣王之德也解王三王太王王季文王也疏故謂至之德○宣散也布也書皋陶謨日宣三德反及嬴內以無射之上宮布憲施舍於百姓解嬴內地名憲法也施施惠舍舍辠也無射所以宣布哲人之令德示民軌儀無射在上故曰上宮疏反及嬴內○宋公序補音嬴音盈內音汭古文尚書作嬴與嬀同內水經注引尚書馬融注水所入曰汭嬀汭嬀水之曲書疏引皇甫謐云嬀水在河東虞鄉縣歷山西內流至蒲阪縣南入河大雅芮鞫之卽毛傳芮水涯也鄭箋芮之言內也左傳杜注水之隈曲曰汭宏嗣據傳箋之說定嬴內爲地名酈道元云有二水南曰嬀北曰

納異源同歸渾流西注入河其說非也○以無射之上宮○樂律表微引荊川稗編謂上宮是清角下宮是下徵笛講雖以正聲下徵清角爲三宮而四樂音何宮則非徵角之調明矣姜夔大樂議云今大樂外有所謂上宮調下宮調蓋當時有十二宮調以其宮之清聲起畢者爲上宮以其宮之倍聲起畢者爲下宮也竊意古樂雖止用宮調亦當用本宮之律爲起畢如將奏黃鍾則先擊黃鍾之特鍾奏樂者受均於黃鍾則卽以黃鍾起以黃鍾畢奏他宮亦如是黃鍾太簇當有正聲爲調或以其聲清聲起畢而謂之上宮則以其正聲起畢爲下宮矣夷則無射聲已高爲當用倍聲爲調其以倍聲起畢者謂之下宮則或以其清聲起畢者謂之上宮矣徐養原曰凡由宮而生徵者謂之下宮由宮而上生徵者謂之上宮皆正聲也凡領調必用正聲末有清聲倍聲領調者先儒謂宮生微必是下生故于上宮下宮多應解案管子地員篇先主一而三之四開以合九九以是生黃鍾小素之首以成宮三分而益之以一爲百有八爲徵是宮生徵不專下生也州鳩敘此同是兼敘攸敗之事樂以象事也故言樂必言事樂記言武始而北出再成而滅商與此同義

故謂之竄亂所

以優柔容民也〔解〕亂治也柔安也〔疏〕故謂之𤔔亂○亂治也者說文𤔔治也幺字相亂受治之也論語馬融注亂理也理官者十人也樂記疏亂理也言治理奏樂之時先擊相是理爲治義武王戢亂爲治故其樂爲𤔔亂

景王既殺下門子〔解〕下門子周大夫王子猛之傅也景王無適子既立王子猛又欲立王子朝故先殺子猛傅下門子也賓孟適郊見雄雞自斷其尾〔解〕賓孟周大夫子朝之傅賓起也〔疏〕見雄至其尾○漢書五行志劉向以爲近雞禍也京房易傳曰有始無終厥妖雄雞自齧斷其尾皆推此事之義○解賓孟至賓起○荀子解蔽篇昔賓孟之蔽者亂家是也楊注謂亂周之家事使庶孽爭位蓋賓孟朝黨也問之侍者曰憚其犧也〔解〕侍者賓之從臣也憚懼也純美爲犧祭祀所用言雞自斷其

尾者懼爲宗廟所用也遽歸告王〔解〕遽猶疾也賓孟有寵于王欲立王子朝王將許之故先殺下門子賓孟知意故感犧之美念及子朝疾歸語王勸立之曰吾見雄雞自斷其尾而人曰憚其犧也吾以爲信畜矣〔解〕信誠也雞畏爲宗廟之用故自斷其尾此誠六畜之情不與人同人犧實難已犧何害〔解〕人犧謂雞也爲人作犧實難言將見殺也已謂子朝已自爲犧當何害乎人君冕服有似于犧故以喻焉〔疏〕人犧至何害○昭二十二年傳疏他人之有純德寵之如犧後貨招禍難矣已子之有純德寵之如犧有何害也但人有親疏若疏人被能害爲犧貨爲禍難若已家親厲龍愛如犧有何患害他人謂子猛親屬謂子朝顧炎武杜解補正引邵寶左觿曰言人犧則用在人故曰實

雞喻單劉之立王猛已犧則用舍在已故曰何害喻王自立子朝奈猛朝並王子雞有愛惜之分不得以他人斥猛孔氏故違韋解曲從杜訓其說非也邢氏以人指單劉亦與宏嗣立異下文人異于是雞與人對言則人犧之指雞明矣抑其惡爲人用也乎則可也㊣解言雞惡爲人所用故自斷其尾可也自可爾也人異於是㊣解異於雞也人之美則宜君人事宗廟也㊣疏人異於是○昭二十二年傳疏雞被寵飾則當見殺人被寵飾則當貴盛此其所以異于雞也犧者實用人也㊣解用人猶治也人自作犧則能治人王弗應㊣解弗應者曉其意畏大臣也田於鞏㊣解鞏北山今河南縣也㊣疏解鞏北至南縣○後漢書郡國志河南尹有鞏縣鞏伯國杜預曰縣西南有湯亭帝王世紀曰夏太康五弟須于洛汭在縣東北三十里水經洛水又東北過鞏縣東往東逕鞏縣故城南東周所居也本周之畿內鞏伯國北山昭二十二年傳杜注洛北芒也

粲芒山一作邙山一名平逢山一名郟山一名太平山在今河南府城洛陽縣東北連孟津偃師鞏三縣界

使公卿皆從將殺單子未克而崩（解）單子單穆公也克能也王欲廢子猛更立子朝恐其不從故欲殺之遇心疾而崩故未能也在魯昭二十二年（疏）解王欲立子朝漢書五行志昭十八年五月宋衛陳鄭災劉向以爲宋陳王者之後衛鄭周同姓也時周景王老劉子單子事王子猛尹氏召伯毛伯事王子鼂鼂楚之出也及宋衛陳鄭亦背外附于楚亾尊周室之心後三年景王崩王室亂故天災四國天戒若曰不救周反從楚廢世子立不正以害王室明同罪也蓋王外患楚宋鄭衛陳之力內惑召尹毛伯賓起之說故廢猛立朝也

敬王十年劉文公與萇宏欲城成周爲之告晉（解）敬王景王之子悼王之弟敬王匄也十年魯昭三十二年劉

文公王卿士劉摯之子文公卷也萇宏周大夫萇叔也欲城成周者欲城成周之城也成周在瀍水東王城在瀍水西初王子朝作亂於魯昭二十三年夏王子朝入於王城敬王如劉秋敬王居于翟泉翟泉成周之城周墓所在也魯昭二十六年四月敬王師敗出居於滑十月晉人救之王入于成周子朝奔楚子朝既奔其餘黨儋翩之徒多在王城敬王畏之於是晉徵諸侯戍周用役煩勞故萇宏欲城成周使富辛石張爲主如晉請城成周也【疏】解成周至水西○漢書地理志瀍水出穀成朁亭東南入雒水經注東與千金渠合又云澗水出新安白石山澗與穀異源同流會于函谷南澗水經王城西而南入洛瀍水經王城東而南入洛所謂

瀰東遷西也後漢郡國志云河南周公所城洛邑春秋時謂之王城是也水經注洛水過王城南伊水西來注之所謂遷東也此周公所作下都處商民之地時號下都為成周後漢郡國志洛陽周時號成周是也魏

獻子為政（解）獻子晉正卿魏絳之子舒也（疏）解獻子至子舒○禮記疏引世本萬生芒季季生武仲州州生莊子降降生獻子荼州卽欒降卽絳荼卽舒

說萇宏而與之（解）說好萇宏從其求也將合諸侯（解）合諸侯以城周衛彪傒適周聞之（解）彪傒衛大夫也見單穆公曰萇劉其不沒乎（解）沒終也周詩有之曰天之所支不可壞也（解）周詩飫時所歌支柱也（疏）解支柱也○爾雅釋言支載也淮南齊俗訓金之性沈託之于舟上則浮勢有所支也邵晉涵曰支與榰同榰柱所以承載釋言又云榰柱也邵晉涵曰國語章注支柱也說文榰柱砥古用木今用石廣韻引爾雅作柱从木俗本俱从手則此解亦應作柱其所

壞亦不可支也昔武王克殷而作此詩也以爲飫歌名之曰支以遺後之人使永監焉(解)監觀也夫禮之立成者爲飫(解)立成立行禮不坐也(疏)夫禮至爲飫○詩常棣毛傳飫私也不脫屨升堂謂之飫鄭箋私者圖非常之事若議大疑於堂則有飫禮焉正義引爾雅孫炎注飫非公朝私飫飲酒也燕禮云既脫屨乃升堂少儀云堂上無跣燕則有之是燕由坐而脫屨則飫立則不脫矣故云立行禮不坐也昭明大節而已少曲與焉(解)節體也曲章曲也與類也言飫禮所以教民敬戒昭明大體而已故其詩樂少章曲威儀少比類也是以爲之日惕其欲教民戒也(解)惕懼也是以日自恐懼欲民知所戒慎然則夫支之所道者必盡知天地之爲也(解)知天地之爲謂所支壞也

不然不足以道後之人今甚劉欲支天之所壞不亦難乎自幽王而天奪之明迷亂棄德而即慆淫【解】即就也慆慢也以亡其百姓其壞之也久矣而又將補之殆不可矣【解】殆近也水火之所犯【解】犯害也猶不可救而況天乎諺曰從善如登從惡如崩【解】如登喻難如崩喻易昔孔甲亂夏四世而殞【解】孔甲禹後十四世也亂夏亂禹之法四世孔甲至桀四世而亡【疏】昔孔至而殞○史記夏本紀帝廑崩立不降之子孔甲好方鬼神事淫亂夏后氏德衰諸侯畔之孔甲崩子帝皋立崩子帝發立崩子帝履癸立是爲桀元王勤商十有四世而興【解】元王契也殷祖契由元鳥而生湯亦水德故云元王勤者勤身修德以興其國

也自契至湯十四世而有天下言其難也〔疏〕元王至而興○詩長發帝立子生商鄭箋帝黑帝也元王桓撥毛傳元王契也鄭箋承黑帝而立子故謂契為元王孔穎達曰契是其為王之祖故呼為王非追號為王司馬貞引譙周曰契生堯代舜始舉之必非嚳子以其父微故不著名其母娀氏女與宗婦三人浴于川元鳥遺卵簡狄吞之則簡狄非嚳次妃古今人表簡逷帝嚳妃生卨案春秋緯嚳傳十世則堯非嚳子契又年少于堯則班氏說非也殷本紀契長而佐禹治水有功帝舜命卨曰百姓不親五品不訓汝為司徒而敬敷五教五教在寬封于商賜姓子氏契卒子昭明立卒子相土立卒子昌若立卒子曹圉立卒子冥立卒子振立卒子微立卒子報丁立卒子報乙立卒子報丙立卒子主壬立卒子主癸立卒子天乙立是為成湯曹圉索隱引世本作糧圉振索隱引世本作核古今人表作垓班書世次與遷同故曰十四世

帝甲亂之七世而隕〔解〕帝甲湯後二十五世也亂湯之法至紂七世而亾〔疏〕解帝甲至而亾○史記殷本紀湯崩太子太丁未立而卒於是

立太丁之弟外丙崩立外丙之弟仲壬崩伊尹立太丁之子太甲稱太宗崩子沃丁立崩弟太庚立崩子帝小甲立崩弟雍已立崩弟太戊立稱中宗崩子中丁立崩弟外壬立崩弟河亶甲立崩子帝祖乙立崩子帝祖辛立崩弟沃甲立崩立沃甲兄祖辛之子祖丁崩立沃甲之子南庚崩立祖丁之子陽甲崩弟般庚立崩弟小辛立崩弟小乙立崩子帝武丁立崩子帝祖庚立崩弟祖甲立崩子廩辛立崩弟庚丁立崩子帝武乙立武乙震死子帝太丁立崩子帝乙立崩子辛立天下謂之紂据史記自湯後二十四世為帝甲班氏古今人表亦同既云湯後則不得并湯數則為一世則二十五世當作二十四世然晉語三十一王則自湯始并太子太丁在內宏嗣與之合也惠棟左傳補注云汲郡古文祖甲二十四年亟作湯刑祖甲賢君事見尚書止以改作湯刑故云亂之叔向言湯有亂政而作湯刑是也呂氏春秋孝行覽商書曰刑三百罪莫大于不孝高誘注商湯所制法荀子正名篇刑名從商康誥曰殷罰有倫自祖甲以後刑始頗矣故曰亂湯之法也

后稷勤周十有五世而興〔解〕自后稷至文王十五世也〔疏〕解自后稷至五世〇

自后稷至文王十五世者依史記本紀文也路史謂不窋實非后稷子而公劉乃商世之諸侯蓋當商家十葉之閒夏徵云周自后稷封部積德累世十有餘世而公劉避桀是公劉之去后稷已十餘世還當君桀之時山海經帝俊生稷稷生台璽台璽生叔均叔均爲田祖帝俊帝嚳之名后稷封子部故其後有台璽叔均既有台璽叔均則知稷之後世多矣不當不得爲稷子明矣部稽世本不窋而下至于季歷猶有十七世豈十五世所得而盡之楊愼曰后稷始封至文王卽位凡一千九十餘年以十五世而衍爲一千九十餘年卽使人皆百歲亦必八十始生子而後可叶其數豈有此理邪紊周本西垂小國未必立有史官況竄狄避戎部有譜牒亦必殘鈌此傳所言十五世就先君之能修稷業而有聲譽者言之非謂相繼爲次止有此十五代也

幽王亂之十有四世〔解〕自幽王至今敬王十四世也〔疏〕幽王至四世○史記周本紀幽王二年西周三川皆震三年王嬖褒姒十一年申侯與繒西夷犬戎殺幽王驪山下諸侯立故幽王太子宜咎是爲平王五十一年崩太子洩父蚤死立其子林是爲桓王桓王平王孫也崩子莊王佗

立崩子釐王胡齊立崩子惠王閬立崩子襄王鄭立崩子頃王壬臣立崩子匡王班立崩弟瑜立是爲定王崩子簡王夷立崩子靈王泄心立崩子景王貴立崩國人立長子猛爲悼王卒晉人立丐是爲敬王案匡王定王同世悼王敬王同世計爲王者十三世彪後言十四世者并數泄父爲一世也守府之謂多胡可興也【解】胡何也夏殷之亂或四世或七世而亾今周十有四世而無德以救之雖未亾得守府藏天祿已多矣又何可興也夫周高山廣川大藪也故能生之良材【解】言周之道德禮法所以長育賢材猶天之有山川大藪良材之所生也而幽王蕩以爲魁陵糞土溝瀆其有悛乎【解】蕩壞也小阜曰魁悛止也言幽王敗亂周之法度猶壞毀高山以爲魁陵糞土殘絕川藪以爲溝瀆無

有悛止之時〔疏〕解小阜曰魁。史記扁鵲列傳嬴姓將大敗周人於范魁之西正義引賈逵曰川阜曰魁文選海賦淵鴻淵漯而為魁李善引國語賈逵注川阜曰魁案今本國語解作小阜曰魁文選李善注魁大峻貌則不得言小李善又云淵淵峻波也詩毛傳傑特立也則應作川阜蓋字相似而譌畢子曰其咎孰多〔解〕謂萇劉也曰萇叔必速及夫將以道補者也〔解〕萇叔萇宏字也速及速及于咎也以道補者欲以天道補人事夫天道可而省不〔解〕道達也省去也萇叔反是以誑劉子〔解〕誑惑也必有三殃逆天一也〔解〕支所壞反道二也〔解〕以天道補人事誑人三也〔解〕惑劉子也周若無咎萇叔必為戮雖晉魏子〔解〕獻子也亦將及焉〔解〕咎及之也若得天禍其當身乎〔解〕當其身禍尚微後

有繼故爲天禍也也若劉氏則必子孫實有禍(解)殃及子
孫夫子而棄常法以從其私欲(解)棄常法不修周法也
從私欲欲城成周也用巧變以崇天災(解)巧變者見周
滅于西都平王東遷以獲久長故今欲復遷也崇猶益
也勤百姓以爲已名其殃大矣(解)勤勞也名功也是歲
也魏獻子合諸侯之大夫於翟泉(解)是歲敬王十一年
魯定之元年(疏)是歲至翟泉○傳二十九年傳杜注翟
泉洛陽城內太倉西南池水水經穀水
注天淵池東流入洛陽縣之南池池即故翟泉也南北
百一十步東西七十步皇甫謐曰悼王葬景王于翟泉
今洛陽太倉中大冢是也班固服虔皇甫謐咸言翟泉
在洛陽東北周之墓地今案周威烈王葬洛陽地內東
北隅景王冢在洛陽太倉中翟泉在兩冢之間於洛陽
爲東北陸機洛陽記曰步廣里在洛陽城內宮東是翟

泉所在不得于太倉西南也京相璠與裴司空彥季修晉與地圖作春秋地名亦言今太倉西南池水名翟泉又曰舊說言翟泉本自在洛陽北長宏城成周乃繞之杜預因其一說謂必是翟泉而實非也

遂田於大陸焚而死

【解】田以火田也大陸晉藪

【疏】遂田至而死○爾雅釋天火田為狩王制昆蟲未蟄不以火田桓二年二月焚咸邱杜注火田也周禮羅氏賈疏漢之俗在上放火於下張羅承之以取禽獸若馳騁射獵如大陸之田非所宜也則魏子此田非周官舊法矣宏嗣指大陸為晉藪此据爾雅晉有大陸也爾雅郭注今鉅鹿北廣河澤參定元年傳杜注禹貢大陸在鉅鹿北嫌絕遠疑此田在汲郡吳澤荒蕪之地杜意以鉅鹿與周相去千有餘里魏子不應往彼田獵補後漢郡國志河內修武有茅田注即引魏獻子田于大陸是劉昭以茅田為吳澤也水經南水注清水又東南流吳澤陂水注之上承吳陂于修武故城西北修武故甯也魏土地記曰修武城西二十里有吳澤水陂南北二十餘里東西三十里酈注與杜注合在今懷慶府修武縣北一名太白陂即三橋陂也則此傳大陸非爾雅晉藪之大陸也焚而死者漢書五

行志顏注因放火刑獄而見燒殺也及范中行之難萇宏與之晉人以爲討二十八年殺萇宏（解）范中行晉大夫范吉射中行寅也作難叛其君初劉氏范氏世爲婚姻萇宏事劉文公故周人與范氏敬王二十八年魯哀三年晉人以讓周周爲之殺萇宏（疏）及范至殺長宏○呂氏春秋必已篇人主莫不欲其臣之忠而忠未必信萇宏死藏其血三年而爲碧韓非子難言篇萇宏分胣史記封禪書萇宏以方事周靈王諸侯莫朝周周力少萇宏乃明鬼神事設射狸首狸首者諸侯之不來者依物怪欲以致諸侯諸侯不從而晉人執殺萇宏案藏以籍各采異聞而萇宏之死實由于晉人之齊周故高誘以爲死非其罪內傳之言最可徵信故韋解特詳言之

及定王劉氏亡（解）劉氏文公之子孫也定亦當爲貞（疏）解定亦當爲貞○史記周本紀敬王四十二年崩子元王仁立徐廣曰世本貞王介也本紀又云元王八年崩

子定王介立索隱曰如史記則元王爲定王父定王卽貞王也依世本則元王是貞王子必有一乖誤然此定當爲貞字誤耳豈周家有兩定王代數又非遠乎皇甫謐見此疑而不決遂兩縫史記世本之錯誤因謂爲貞定王末爲得也案史記殷本紀湯太子名太丁太丁之子太甲太甲之十一世孫爲帝武乙武乙之子爲帝太丁是則太子太丁之十二世孫卽帝太丁矣祖孫同名尙不爲嫌何況諡之相複魯世家釐公卒子興立是爲文公閔宣成襄昭定哀悼元穆共康景平十三公平公卒子賈立是爲文公是文公興之十三世孫賈復諡文公晉世家唐叔子燮是爲晉侯晉侯子甯族是爲武侯而武侯之九世孫偁復諡武公又武公之子服人是爲成侯而成侯之第十一世孫黑臀又諡成公又成侯子福是爲厲侯而厲侯之第十二世孫州滿復諡厲公是祖孫不嫌同諡安知定王之後不再有定王乎戰國時滕定公又諡考公滕文公又諡元公安知貞王不又諡定王乎司馬遷說從孔安國問故其學非後儒所及遷既云貞王卽定王未可遽斥爲誤也

國語正義卷第三終